

آيات الله

في الإعجاز اللغوي والبياني والتشريعي
والغيبى في القرآن الكريم

د. ماهر أحمد الصوفي

الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
دولة الإمارات العربية المتحدة

٢٦٩ عالماً وباحثاً شاركوا بأرائهم في هذه الموسوعة

قدم للموسوعة

د. محمد سعيد رمضان البوطي

د. عكرمة سليم صبري

د. محمد جمعة سالم

د. فاروق حمادة

د. عبد المعطي البيومي

المكتبة العصرية
بيروت

آيات الله

في الإعجاز اللغوي والبياني والتشريعي
والغيبى في القرآن الكريم

د. ماهر
أحمد
الصوفي

المكتبة العصرية

الموسوعة الكونية الكبرى

آيات الله

في الإعجاز اللغوي والبياني والتشريعي
والغبي في القرآن الكريم

د. ماهر أحمد الصوفي

الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
دولة الإمارات العربية المتحدة

٢٦٩ عالمًا وباحثًا شاركوا بإرائهم في هذه الموسوعة

قَدَّمَ لها:

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

الدكتور محمد جمعة سالم

الدكتور عكرمة سليم صبري

الدكتور عبد المعطي البيومي

الدكتور فناروق حمادة

١٦ - ١٧

المنشأة الحديثة

صنيد - بيروت

شركة لبناء شريف الانصاري
للطباعة والنشر والتوزيع
صيدا - بيروت - لبنان

• المكتبة الحصرية •

الخندق الغميق - ص.ب: ١١/٨٢٥٥
تلفاكس: ٦٥٥٠١٥ - ٦٣٢٦٧٣ - ٦٥٩٨٧٥ ١ ٠٠٩٦١
بيروت - لبنان

• الكلاذ النسخ الحصرية •

الخندق الغميق - ص.ب: ١١/٨٢٥٥
تلفاكس: ٦٥٥٠١٥ - ٦٣٢٦٧٣ - ٦٥٩٨٧٥ ١ ٠٠٩٦١
بيروت - لبنان

• المطبوعات الحصرية •

بوليفار نزيه البزري - ص.ب: ٢٢١
تلفاكس: ٧٢٠٦٢٤ - ٧٢٩٢٥٩ - ٧٢٩٢٦١ ٧ ٠٠٩٦١
صيدا - لبنان

٢٠٠٨م - ١٤٢٩هـ

Copyright© all rights reserved

جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نسخ أو تسجيل أو استعمال أي جزء من
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر.

E. Mail

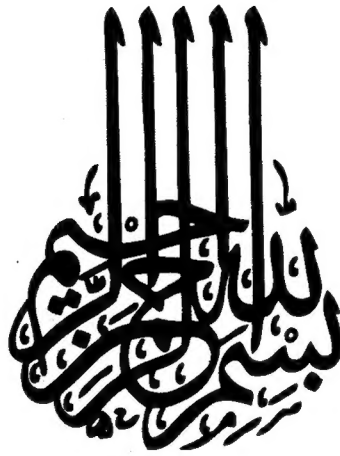
alassrya@terra.net.lb

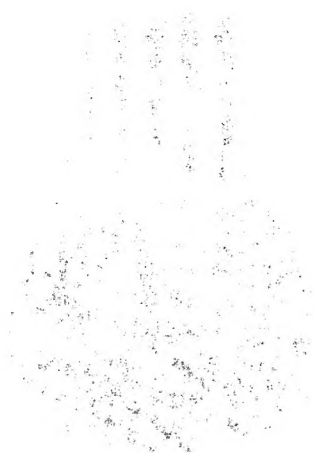
alassrya@cyberia.net.lb

موقعنا على الإنترنت

www.almaktaba-alassrya.com

ISBN 9953-34-804-9

قَدَم

للموسوعة الكونية الكبرى

كل من السادة الأفاضل

١- الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي - المفكر والداعية الإسلامي الكبير
دمشق - سوريا.

٢- الدكتور: عكرمة سليم صبري - خطيب المسجد الأقصى ومفتي
القدس والديار المقدسة.

٣- الدكتور: محمد جمعة سالم - وكيل وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف. دولة
الإمارات العربية المتحدة.

٤- الدكتور: فاروق حمادة - أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب
جامعة الملك محمد الخامس
المغرب - الرباط.

٥- الدكتور: عبد المعطي البيومي - عميد كلية أصول الدين جامعة
الأزهر - القاهرة جمهورية مصر
العربية

الموسوعة الكونية الكبرى

- ١ - الجزء الأول: آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية.
- ٢ - الجزء الثاني: آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية.
- ٣ - الجزء الثالث: آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة.
- ٤ - الجزء الرابع: آيات الله في السماء الدنيا والسموات السبع.
- ٥ - الجزء الخامس: آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية.
- ٦ - الجزء السادس: آيات الله في خلق الأرض وتأمين معاشها.
- ٧ - الجزء السابع: آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان.
- ٨ - الجزء الثامن: آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار.
- ٩ - الجزء التاسع: آيات الله في الجبال والصحاري والغابات.
- ١٠ - الجزء العاشر: آيات الله في النبات والثمار والأزهار والألوان.

١١ - الجزء الحادي عشر : آيات الله في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها .

١٢ - الجزء الثاني عشر : آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات .

١٣ - الجزء الثالث عشر : آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل .

١٤ - الجزء الرابع عشر : آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه .

١٥ - الجزء الخامس عشر : آيات الله في النوم والرؤى والأحلام ورؤيا الاستخارة .

١٦ - الجزء السادس عشر : آيات الله في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم .

١٧ - الجزء السابع عشر : آيات الله في الإعجاز التشريعي والغبي في القرآن الكريم .

١٨ - الجزء الثامن عشر : آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور في القرآن الكريم .

١٩ - الجزء التاسع عشر : آيات الله في الموت ونهاية الكون .

٢٠ - الجزء العشرون : آيات الله في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول تعالى :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ *﴾

[سورة البقرة، الآيتان : ٢٣ ، ٢٤]

ويقول تعالى :

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَنْتِ بِشِرْءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآئِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٍ * قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ *﴾

[سورة يونس، الآيتان : ١٥ ، ١٦]

ويقول تعالى :

﴿حَمْدٌ * نَزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *﴾

[سورة فصلت، الآيات : ١ - ٣]

ويقول تعالى :

﴿حَمْدٌ * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ *﴾

[سورة الزخرف، الآيات : ١ - ٣]

حديث شريف

- قال رسول الله ﷺ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» رواه الشيخان واللفظ لمسلم.

- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾».

[سورة الجن، الآيتان: ١، ٢]

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه

هدي إلى صراط مستقيم» رواه الترمذي رقم ٢٨٣١.

- قال رسول الله ﷺ:

«أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل منها ظهر وبطن، ولكل حرف

حد ولكل حد مطلع» رواه ابن حبان.

الإهداء

وهبت عملي :

إلى الله تعالى ربنا ورب السماوات السبع والأرضين السبع ،
وما بينهما ورب الخلق أجمعين ، الذي لا تضيع عنده الأعمال
الصالحات ، القائل في محكم كتابه :

﴿ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ .

[سورة الكهف ، الآية : ٤٦]

والقائل : ﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .

[سورة التوبة ، الآية : ١٠٥]

فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير .

وإلى رسول الله ﷺ الذي بين لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن
حقائق الخلق ، ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض ، والإنسان ،
والحيوان ، والنبات ، والبحار ، والأنهار ، والجبال ، والطب وبين
لنا كيف تكون نهاية الحياة ، وانفطار السماوات ، وقيام الساعة ، وكيف
يكون البعث والنشور والحشر ، ويوم القيامة . .

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين ،
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين ، وبسنته من العاملين ، وعلى
حوضه من الواردين ، وبشفاعته من الناجين ، ومنه ومن آله وصحبه في
جنت النعيم من المقربين .

هذه الموسوعة الكونية الكبرى

تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً
فصلت القول فيها مستمداً العون من :

١ - كتاب الله تعالى .

٢ - سنة رسول الله ﷺ .

٣ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

٤ - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية
الحديثة .

٥ - من الموسوعات العالمية والإسلامية والعربية .

٦ - من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين .

٧ - من كبار المفسرين والعلماء والباحثين والمفكرين .

٨ - وقد استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من ٢٦٩ عالماً وباحثاً
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية .

وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون، والأرض، ونشأة
الحياة، وخلق الإنسان، والحيوان والطير والحشرات، والنبات،
والنوم، والرؤى، والأحلام، وتحدثت عن الإعجاز في الأرض،
والجبال، والبحار، والفضاء، وكذلك تحدثت عن الإعجاز
التشريعي والغيبى، والرقمي، واللغوي، وآيات الله في الرياح،
والمطر، والبراكين .

وقد تحدثت عن نهاية الكون، والحياة، والموت، وقيام الساعة،
والحشر، وتبديل السماوات، والأرض .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم

المفكر والداعية الإسلامي الكبير
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
دمشق - سوريا

«الموسوعة الكونية الكبرى»!!

استوقفني هذا العنوان .. وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع موسوعة علمية عن الكون كله؟ ... وهل الكون إلا معجم لكلمات الله؟ .. ألم يقل الله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ ..

[سورة الكهف، الآية: ١٠٩]

إذاً، فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهر، مياه البحار كلها، مداداً لرسم الكلمات الكونية كلها، مترجمة إلى ظواهر علمية!! .. ولكن أيمكن هذا؟! ..

غير أنني نظرت، وأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها العشرين، وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى .. ترى ماذا سيكون حجم عمله لو حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ ..

ومع ذلك، فممّا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين وحدها، يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل، وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل بالأمس عنها .. غير أن التوفيق الذي حالف باحثنا العالم النشط عندما أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بها، وهو ماضٍ في رحلته العلمية

الفريدة هذه، هي: أنه سيجد الباحثين العلميين الأجانب، لم يتركوا ظاهرة كونية، في سماء الله وأرضه وبحاره، وفي غابر الأزمنة ومستقبلها، إلا وأدلوها بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنها، فيتلقفها الناس أو جُلهم على أنها حقائق علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير.

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق» يقول: إن الظواهر الكونية المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة، لا يمكن أن يتم الوصول إلى يقين علمي بشأنها إلا عن طريق التجربة والمشاهدة.. وأقول: إن هذا ممكن وميسور لا سيما في هذا العصر الذي تكاثرت وتطورت فيه أجهزة المشاهدة والتجربة.. أما حقائق الماضي السحيق أو المستقبل البعيد، فهي من الغيب الذي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الاعتماد على الخبر الصادق بشروطه العلمية المعروفة.

غير أن الغربيين اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات المستقبل، وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بها، ما قد يجزمون بأنه من الحقائق العلمية، كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوماً من الانفجار الأعظم، وقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية أقل شأنًا، ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح، وكالتوقعات المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان.. فهذه الأحكام وأمثالها لا تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات. ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن.

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابي كبير في الأوساط العلمية والإسلامية، إن سار باحثنا الجليل في رحلته العلمية الموسوعية هذه، ملتزماً بقواعد منهج البحث عن الحقيقة، واضعاً الأحكام الغربية المتسارعة عن غيبات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته الفكرية وغيرته الدينية.

والله ولي التوفيق.

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي

١٢/ شوال/ ١٤٢٦هـ

٢٠٠٥/١١/١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم
الدكتور عكرمة بن سليم صبري
خطيب المسجد الأقصى
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأني أمام موسوعة كبيرة في حجمها، غزيرة في معانيها، عميقة في أفكارها، إيمانية في توجهاتها، إنها تجسد جهداً مباركاً فتحه الله رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه الله ورعاه، وزاده بسطة في العلم وما حواه، وجعل الجنة مأواه.

وحيثما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي لا ينضب معينها.

فهذه الموسوعة الكونية لم تترك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رب العالمين وقدرته على تيسير الكون وتنظيمه، هذا الكون الذي يسبح لله عز وجل ليلاً ونهاراً، صيفاً وشتاء ﴿سَبِّحْهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٥٣].

هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءاً بموضوعات متعددة ومتنوعة ومتناسقة ومتكاملة تبرز فيها آيات الله عز وجل

وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته، سبحانه يا رب ما أعظم قدرك وما أعلى شأنك!

وأرى أن هذا العمل الكبير غير مسبوق في تعداد أجزائه، وتنسيق معلوماته، واشتماله على كثير من العلوم الموثوقة منذ خلق الله السماوات والأرض، إلى نهاية الكون وقيام الساعة، وفق أحدث النظريات العلمية المعاصرة.

وإنه لمن البديهيات أن التفكير في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة من العبادات، لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان، وإلى يقين فوق يقين.

وعليه فإنني أوصي كل إنسان مثقف، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة، ولينشرح صدر غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام.

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى الله الأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاء، وأسأله عز وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ٨٨، ٨٩].

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الدكتور: عكرمة بن سليم صبري

خطيب المسجد الأقصى

والمفتي العام للقدس والديار المقدسة

في ٢٠/ رمضان/ ١٤٢٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم

الدكتور محمد جمعة سالم

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماً، ورفع فيه ذكر الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة وتكريماً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ﷺ الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً... فالقرآن الكريم آيات بينات جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء بقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم، وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه الله فيه من علم الأولين والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب العظيم فقهاً وتشريعاً وتفسيراً وعلماء، فهو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه بعلمه ليكون منظماً لحياة الناس في شؤون دينهم ودنياهم.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد ﷺ نقل البشرية نقلة كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحويه آياته الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم... وكانت هذه الإشارات

العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة، وعمد مفسرنا السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب ولكن الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعلياً إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين . وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديثة والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم، وقد شجعت هذه الاكتشافات العلمية الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الآيات القرآنية التي تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان، وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا القرآن هو من عند الله سبحانه، وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة إلى مدارس القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى :

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية : ١١]

ومن هذه المؤلفات ما تناول علماً واحداً كعلم السماء، ومنها ما تناول الإنسان، ومنها ما تناول النبات، أو الجبال، أو البحار ومن الكتاب من جمع أكثر من علم في كتاب واحد، وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت هذه الكتب رافداً علمياً جيداً للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى :

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾

[الواقعة، الآيتان : ٧٥، ٧٦]

استعرض المؤلفون علم النجوم، والكواكب، والمجرات، وجاءوا بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات

الإنسان، وآيات النبات، والحيوان والبحار، والمطر والرياح وغيرها كثير ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية الكونية وبيان إعجاز القرآن الكريم في الآيات الكونية الباحث ماهر أحمد الصوفي في موسوعته الجديدة غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاً، والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء بآيات العلوم الكونية ثم آيات الله في خلق الكون وآيات الله في السماوات، ثم انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معاشها ونشأة الحياة عليها وظهور الإنسان، ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال والنبات والحيوان وممالك الطير والحشرات وكذلك آيات الله في الرياح والأمطار - والأعاصير - وتحدث عن خلق الإنسان - والرؤى والأحلام وكذلك تحدث في الأجزاء الخمسة الأخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغبيي والتشريعي والإعجاز الرقمي والعدي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية الكون والبعث والنشور وتبديل السموات والأرض التي بدأ الحديث عن خلقها في الأجزاء الأولى . . . حقاً إنها موسوعة نادرة وحديثة ولم يسبق إليها أحد في هذا المستوى العلمي والعدي وتنوع العلوم وبيان إعجاز آيات الله سبحانه في هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة .

أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالصاً لله وابتغاء وجهه الكريم وأن يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من ساهم في هذه الموسوعة من مقدمين وعلماء ومدققين وناشرين، وجعل مواعدهم الجنة أجمعين وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً للجنة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

الدكتور محمد جمعة سالم

وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة

١٠/ رمضان/ ١٤٢٦هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة
أستاذ السنة وعلومها
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
بجامعة محمد الخامس - الرباط - المغرب

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على سيد الأولين
والآخرين، محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميامين -
أما بعد:

أخي العزيز الطلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي - زادك الله توفيقاً، فقد
اطلعت - وأنا على جناح سفر، وشغل بال - على طرف من كتابك المسمى
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفصائلك، فقد سعدت
من قبل بكتابك النافع المتميز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم
بموسوعة الكون - في وقت تعظم فيه الحديث عن نتائج العلوم وخطواتها
الواسعة، وميادينها الشاسعة في دراسة الحياة، والكون ومظاهره، وشارك في
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة - من خلال
مسيرة طويلة بدأت منذ آماد بعيدة، وهي متابعة إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها.

وتقوى هذه المسيرة حيناً، وتضعف حيناً آخر. وقد وصل الدارسون
إلى حقائق أصبحت قطعية، وأخرى لا زالت في حيز النظر والتخمين.
وأخرى انكشف غوارها، وثبت خطأها وبوارها.

لقد كان نزول القرآن الكريم منعظاً عظيماً، ومحطة هامة في توجيه
الإنسان للنظر في الكون - والحياة، فالكون بما فيه - دال على الله، هادٍ إلى

معرفته، مظهر لأسمائه الحسنی وصفاته العلی وهو خاشع خاضع، مسبح لبارئه.

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه، وإدراك قوانينه، ومعرفة أحواله، وتقلباته، وأصنافه، ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه...

فمن كتاب الله المنظور، ينتقل العاقل المتأمل الرشيد إلى كتاب الله المسطور ليقون بصدق الوحي، فيسمو بروحه وفكره إلى درجة الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٩١]

وإن النظر في كتاب الله المسطور، والوقوف أمام آيات الكون خاصة، والنظر فيها بحقائق العلم، ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف عن صدق هذا الكتاب العزيز. وأنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتزول غيوم شك وأوهام غفلة رانت على بعض القلوب، وغشيت بعض العقول، كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه سيسر للمكلفين هذه السبيل ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ * أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾!؟

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في الموسوعة الكونية الكبرى - من ضم الآيات ذات الموضوع الواحد، والعطف عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعها، وخاصة تلك الدراسات التي أنجزها الباحثون في القرن العشرين للميلاد، قد أفدت فيه وأجدت.

وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة والمنظورة، وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم، المتنامي المتعظم، وثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم - على كثرة الدراسات وتنوعها في الكون والحياة - خطأ، أو تناقض، أو قصور.

وهذا جهد جليل في الدلالة على الله والهداية إليه وإقامة الحجة على الشاردين المعرضين تحت شعار العلم، وتقديمه، بمعطيات العلم وقطعياته بل وظنياته وفرضياته. مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنئاً لك بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع، ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب، ويهدي به، وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك الإخلاص والسداد والرشاد في القول والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

خادم القرآن والسنة

الأستاذ الدكتور فاروق حمادة

أبوظبي في ٢٨/ رمضان المبارك ١٤٢٦هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

بقلم
الدكتور عبد المعطي البيومي
عميد كلية أصول الدين
جامعة الأزهر - مصر

أرسل الله سبحانه الرسل، وأنزل الكتب، لترسم معالم المنهج الصحيح لرقى الإنسان المعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في الحياة، وما بعد الحياة.

ولا يتم ذلك إلا باستيعاب الرسالات السماوية، وتدبر الكتب التي نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان، لتحقيق سعادته حين يتعقل كلية.

والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل ما في الكون، والانتفاع به. كما يقول تعالى:

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[سورة الجاثية، الآية: ١٣]

ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية، ولفت النظر إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان، ليشير إلى القوانين التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان، وحض الإنسان على معرفة مفاتيح هذه القوانين، وسبب تسخير هذه الأكوان، ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لها، وإبداعه في خلقها.

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

[سورة القمر، الآية: ٤٩]

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدَرًا﴾

[سورة الفرقان، الآية: ٢]

ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف آياته الكونية وإعجازه العلمي، كل على حسب مستواه العلمي، ومستوى ثقافة عصره وإحاطته بمعاني آياته، وإلمامه بإنجازات عصره.

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى:

﴿سَرَّيْهِمْ أَیَّتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معاً.

لكن القرآن نزل لكل العصور، ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل الأجيال، في ضوء ما تحرز هذه الأجيال من الثقافة العلمية، وكذلك جاء بعد الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا لشرح الآيات الكونية، وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في شرح هذه الآيات الكونية، بأكثر ممّا فعل الشيخ العطار وتوالت المحاولات.. حتى من الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية دراسة مبكرة أو تخصصوا في علومها الدينية واللغوية، وكونهم تخصصوا في العلوم الكونية فعرفوا العلم، وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلم، ليكشفوا آيات الله في الكون، ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الحصر الدكتور «موريس بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه، حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيد قضية القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها العلماء.

ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن الكريم:

- ١ - فريق متخصص في العلوم، مطلع على الآيات القرآنية، يفهمها في ضوء تخصصه العلمي، ويعرفها في ضوء العلم.
- ٢ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية، مطلع على حقائق العلم، يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وآيات القرآن، ويعرض حقائق العلم في ضوء هذه المقررات والآيات.

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين:

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر توفراً لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوءها لطول خبرتهم بالدراسات الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم، من الفريق الأول الذي قد تؤثر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية. وعلى كل حال، خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق العلم، أهون من خطأ الدارسين للعلم - وإن حدث - في حقائق الإسلام. لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت أساساً من العلم التجريبي ونصرته بالدين، بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني من نصرة الدين بالعلم.

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم، دون خطأ في الدين أو العلم.

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكتابه الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في الدراسات الإسلامية وسبق له العمل الموسوعي في مجال الدين حيث قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون منذ قوله تعالى:

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

[سورة هود، الآية: ٧]

واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك، وما جرى من خلق الكون بسماواته وأراضيه، وما في الكون من حياة وأحياء، وما فيه من بحار ومحيطات وأنهار، ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال، ومن حيوان ونبات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات، والحقائق العلمية في ساعة كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير.

فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه يقف على حقائق العلم ويراهها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في العلم حقائق العلم، ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية، فإنه يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق القرآن ولا يعرض - كما يفعل بعضهم - حقائق القرآن على مقررات العلم وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات:

١ - هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليها، وهي مرجعية آمنة، وأمانة على حقائق الدين، يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية الصحيحة.

٢ - يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين.

٣ - يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح، لأنه يلتزم بالحقائق العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض النظريات العلمية المتطورة دائماً، وقد يؤدي تطورها إلى تغييرها بالكلية، فلجؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة مع ثوابت الدين.

٤ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب، وتبسيط العلم، وتيسير عرض حقائقه للقارئ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه «الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء، مع ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي

تحتاج إلى رابط بينها، لكن الطريقة التي اعتمد عليها الكاتب الباحث تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان آيات الله في السماء، أو آياته في البحار والمحيطات والأنهار، فذلك أجمع في عرضه لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق واحد مفيد.

نرجو الله أن يجعل له ذلك في ميزانه، خدمة للدين والعلم، ومرضاة له، وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال الخلق والعلم على السواء.

الأستاذ الدكتور عبد المعطي البيومي

عميد كلية أصول الدين

القاهرة ٢٢/ رمضان/ ١٤٢٦هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم

في الإعجاز اللغوي والبياني

كتاب الله القرآن الكريم، هذا الكتاب العزيز عند الله سبحانه أعزه بعزه وأنزله بعلمه.. كل كلمة فيه تدل على عظيم منزلته، وكل آية فيه تدل على علم منزلته.

نزل القرآن الكريم على مدى ثلاث وعشرين سنة ولو نزل مرة واحدة فلا يمكن للبشرية لو اجتمعت أن تفهمه ولا أن تأتي بمثله.. وهو بآياته المتفرقة نزولاً صرع أهل زمانه وهم أعلم الخلق بلغة العرب وفنونها وبياناتها وفصاحتها وأسلوبها ورجزها وشعرها ونثرها بل لو نزلت كل سورة كما نقرأها اليوم دفعة واحدة لأحدثت مثلما لو نزل القرآن دفعة واحدة ذلك أن علم الله سبحانه في السورة الواحدة هو علمه في القرآن الكريم كله لذلك جاء التحدي في القرآن كله ثم في عشر سور منه ثم في سورة واحدة لعلم الله بعجز خلقه عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة واحدة.

وكثير من الناس عندما يقرأ قوله تعالى: ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

يظن أن التحدي قائم من ناحية لغة القرآن وبيانه وصياغته وربما جلس كثير من الناس محاولاً أن يأتي بمثل القرآن نظماً أو لغة أو بياناً، ويظن أن محور الإعجاز يتمحور حول هذه القضية قضية نظم القرآن لغة وأسلوباً وبياناً، فيعتمد إلى صياغة مثل آياته كما فعل مسيلمة والمنتبي وغيرهما كثير فقال مسيلمة مقلداً سورة الفيل صياغة (الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب وبيبل) فهل جاء تحدي الله سبحانه للعالمين من إنس وجن ولو

كان بعضهم لبعض ظهيراً أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عشر سور منه أو سورة واحدة من أجل الصياغة واللغة فحسب . . فإن قال أحدهم: نعم فهذا هو الجهل بعينه . . بل الصياغة لغة وبياناً وأسلوباً مجتمعة واحدة من إعجازه التي تتعدى العشرات بل المئات فالقرآن الكريم أصل إعجازه ما قاله تعالى: ﴿وَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٨٩] . .

فالكلمات ﴿تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ هو موطن الإعجاز العام للقرآن الكريم تماماً كقوله تعالى: ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

إذاً قضية الإعجاز القرآني أكبر بكثير حتى من مجموع مداركنا بل تخيلاتنا ذلك أنه من علم الله سبحانه، فكيف لنا بعلمه وهو شديد المحال كما في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ١٣]

وكيف لنا بعلمه وقد وصف الله عباده في الأرض بأنهم لم يؤتوا إلا قليلاً من العلم، يقول تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٨٥]

ومع ذلك لا نستطيع أن نقول: إن القرآن لما نزل على سيدنا محمد ﷺ في مكة المكرمة كان متعدد الإعجاز في التحدي لعرب قريش والجزيرة العربية، بل كانت معجزته لهم هو في صياغته، وجاء التحدي لهم من باب اللغة والأسلوب والبيان والصياغة، وفي هذه كفاية لهم لأن العلوم التي ذكرها الله سبحانه في كتابه كانت بعيدة عنهم بعد السماء من الأرض بل بعيدة عن بني البشر تماماً كما هي بعيدة عن عرب الجزيرة كلها . . فلم يكن العلم متوفراً في أي مجتمع موجود على الأرض في زمن نزول القرآن بل كانت المجتمعات تغطي في سبات عميق وجهل مطلق عن العلوم الكونية والأرضية وما فيهما . . ولذلك كان التحدي من نوع واحد وهو اللغة ثم بعلم الله بتقديم هذا التحدي للأزمان القادمة عندما يتطور العلم وإلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها .

نعم لقد جاء الإعجاز لأهل الجزيرة العربية وقبائلها عامة ولقريش خاصة

إعجاز لغة وبيان، جاءهم الإعجاز بما يفهمونه ويعتبرونه مفخرتهم وعزهم فهم أهل عكاظ وسادة الكلمة والقبائل في كل الجزيرة العربية تهفو إليهم في كل عام بشعرائها وخطبائها وصانعي نثرها علمهم يلقون سمعة وحظوة من خلال قريش وسوقها وحكامها فعندهم سحر القوافي وسجع الكلام وكنائته وتوريته ورونق الجمل وبيان الخطبة وروعة النثر، حقاً إنهم كانوا يملكون مصانع الكلمات يزرعون في أرضهم البيان فيخرج سحراً ويزرعون القوافي فتخرج شعراً وفي كل عام يحصدون ثمار ما جاءت به العرب من أدب ونثر وشعر يضاف إلى خزائن شعرهم ونثرهم ولا يملكون شيئاً يتباهون به بين الأنام إلا صناعة الكلام وقوافي الشعر ونثر الخطب وسلامة اللسان من اللحن وهم في ذروة مجدهم في علم اللغة بُعث رسول الله ﷺ بدين الإسلام ونزل القرآن الكريم المعجز الخالد من إله عليهم على نبي أمي كريم لا يقرأ ولا يكتب بلسان عربي مبين فزلزل قواعد بنيانهم من الأساس وأسكت أكثرهم ثروة في علم الكلام ورضخ له كبارهم وأعلمهم باللغة والشعر والبيان.

صدحت الآيات بعلم ربها على لسان نبي يعلمون جميعاً أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس له في شأن اللغة والشعر والبيان والنثر دلالة وتاريخ أو عهد أو مبارزة مع أحد، ولم يكن في يوم قبل البعثة خطيباً ولا شاعراً ولا ناثراً، ولا علموا عنه أنه كان من أصحاب القلم وليس له في مصانع الكلام عندهم نصيب أو شراكة أو عهد قديم.

نزلت الآيات الكريمة على سيدنا محمد ﷺ تبعاً فأسكتهم بيانها وسحرتهم كلماتها وبهرتهم معانيها، إذ لم يألفوا من قبل مثل هذا الكلام ولم يعهدوه عند قبيلة عربية لا في الجزيرة ولا خارجها وما كان مثله في سوق عكاظ من قبل على مدى عشرات السنين.

جاءت الكلمات تفرع أسماعهم فيهربون منها خوف الإيمان أن يدخل قلوبهم وهم لا يريدونه، جاءت كلمات القرآن الكريم فأنارت أحاسيسهم وهيجت شعورهم وعبرت مسالك جلودهم وعروقهم حتى وصلت قلوبهم فأغلقوها عسى أن يصيبهم الإيمان وهم لا يريدونه.

نعم إنها لغة القرآن الكريم التي جاءتهم بأسلوبها الفذ وبيانها الواضح

من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يهربون منها ثم يعودون إليها ليسمعوها خلصة ومن وراء جدر، كما فعل الوليد بن المغيرة وغيره، يتعاهدون أن لا يسمعوها لهذا القرآن في النهار ثم يتسللون في الليل مخالفين ما تعاهدوا عليه ليسمعوا من أحد الصحابة وهو يقرأ القرآن ثم ينكشف أمر بعضهم لبعض فيعودوا فيتعاهدوا مرة أخرى أن لا يسمعوها لهذا القرآن، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٢٦]

لقد أعتيتهم الحيلة في وصف القرآن الكريم ووصف النبي ﷺ الناقل الأمين لهذا القرآن. . حقاً لقد علموا أن هذا الكلام كتاب الله لا يمكن أن يكون من بشر منهم أعلم الناس بكلام البشر حتى لو أوتي محمد من قبل مجامع الكلم ولكن محمداً ﷺ هم أعلم به وهو يعيش بين ظهرائهم ولا يخفى عليهم من محمد شيء فهم يعلمون حق العلم أنه أمي وما عهدوا عنه القراءة والكتابة أبداً وكل الوقائع والأحداث تشهد بهذا لذلك لم تنجح خطتهم كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٢٦]

فإذا لم يسمعوا هم فسيسمع غيرهم ويؤمن به، وهذا أقلقهم وشدوا الحرب عليه، إذاً لا بد من افتراءات جديدة قوية تخدم ما يخططون له .

. . عندما استمع الوليد بن المغيرة القرآن وأعجب به كشف أمره عمرو بن هشام الملقب بأبي جهل وأنبه تأنيباً شديداً بعد أن سمع رأيته في القرآن فقال عنه: «إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلو عليه» فقال له: أصبئت يا وليد، فأقسم الوليد أنه لم يصبأ، فقال له أبو جهل: إذا قل غير هذا وأخذت الأفكار الشيطانية تجول في خاطره لعله يجد له تسمية تنفر الناس منه وهو يعاند ويكابر على الحقيقة التي أدركها وأنه ليس بكلام بشر وأن أعلاه مثمر وأسفله مغدق وأنه يعلو ولا يعلو عليه، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الأمر ووصف تلك الحادثة بين جهاذة الكفر وكبار المعاندين ظلماً وزوراً، فقال الله سبحانه: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ فَكَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ . إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ .

[سورة المدثر، الآيات: ١٩ - ٢٥]

فيتوعده الله لهذا الافتراء والضلال والكذب بأنه سيصليه سقر ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرَ﴾ المكابرون للقرآن الكريم أسياد وأصحاب المال وربائب العبيد يعيشون في بحبوحة العيش ورغد من الحياة ووافر من الصحة يشربون ما لذ لهم وما طاب من الخمر ويفعلون الفاحشة كيف يحلو لهم لا رقيب ولا محاسب لا تمنعهم آلتهم المزعومة من تركها بل يحثهم شيطانهم عليها . . الناس لهم تبع وعبيدهم لا يأتون بشيء يغضبهم إنها أوهام السيادة والريادة والنعيم الذي يعيشون به ولا يريدون من يعكر عليهم مجونهم وفسقهم . . فكيف يأتيهم من يتكلم عنهم ويفضح أمرهم ويسويهم مع العبيد ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

«لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى» فهذا تسفيه لأحلامهم وتقليل لشأنهم وإضعاف لمكانتهم، إذ لا بد من الحرب، فرأوا تسفيه ما جاء به محمد ﷺ وبإطلاق الصفات العشوائية عليه وعلى ما نزل عليه من القرآن الكريم .

معاندة ومكابرة وربما هم أول الناس غير المقتنعين بهذه الصفات ولكنها المصالح والسيادة والريادة والكبرياء والتعالي على الله سبحانه ورسوله، نعم على رسوله ﷺ . . فكيف نزل هذا القرآن على محمد ﷺ وهو رجل برأيهم ضعيف يتيم من قريش هناك من هو أعز منه وأعظم شأنًا وأكبر مكانة، وقد بين الله سبحانه هذا فقال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِ عَظِيمٍ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية: ٣١]

فالقضية مكابرة وكبرياء وتعالي وتسفيه، إذ هي الحرب لا مناص منها على محمد ﷺ وعلى هذا الكتاب الذي يأسر قلوب الناس بكلماته وآياته، وقد بسط القرآن الكريم محاولاتهم جميعاً يقول تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَمٌ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنَسْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٥]

تُهم ثلاث ذكرتها الآية الكريمة لما جاءهم به محمد ﷺ من القرآن الكريم فإن ما يقوله أضغاث أحلام: أي كلام غير موزون لا تكافؤ فيه ولا بيان، أو هو

كلام افتراه كذباً على الله فهو من كلامه أو وحي شيطانه، أو هو شاعر أتى به على طريقة مغايرة لشعر القوافي إنما يشترك مع الشعر في السجع والتقفية .

فهذه صفات عشوائية ثلاث أضافوا عليها صفة أخرى صفة الجنون كما كانوا يقولون، يقول تعالى: ﴿ وَقَالُوا يَتَّبِعُهَا الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٦]

يقولون: إنه لمجنون فلا بد إذا من الاستهزاء به وبما جاء من الذكر الحكيم، يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤١]

ثم قالوا: نطلق عليه صفة أخرى صفة السحر والساحر لعلها تكون أشد تأثيراً في عقول أتباعه أو من يضمّر في نفسه أتباعه ولتشيع هذه الصفة بين القبائل فلا يؤمن به أحد، يقول تعالى: ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٢]

ولما لم تجد نفعاً هذه الصفات كلها فهو ليس بساحر وما أتى به ليس بسحر، وليس هو أضغاث أحلام وليس هو بشعر وليس محمد بشاعر، وليس هو كذباً، وما محمد ﷺ بكاذب وكان اسمه الصادق الأمين، ولا يمكن أن يكون افتراه، وما محمد بمفتري، وكان اسمه الصادق الأمين، ولا يمكن أن يكون أعانه على القرآن قوم آخرون فمن هم؟ وأين هم؟ وهل يعقل أن لا يظهر منهم أحد وهم ينقبون عن محمد في كل مكان ويبحثون وراءه . . ولا يمكن أن يكون أساطير الأولين، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ أَكُتِبَ فِيهَا فِيهِ تَمَثَّلَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٥]

وأساطير الأولين سواء كانت كتب الأولين أو غيرها، فالقرآن الكريم مغاير تماماً عن هذه القصص وأسلوب عرضها، وأساطير الأولين لم تأت بعلم الكون والسماء، ولم تأت بعالم الحيوان، ولم تأت بأدق تفاصيل خلق الله للسموات والأرض . . فكلما افتروا صفة لهذا القرآن الكريم ينقضونها هم بأنفسهم، وكلما اختاروا صفة لهذا النبي ينقضونها بأنفسهم، ولم يبق في جعبة المشركين والمناهضين للقرآن الكريم ودعوة الإسلام وبعثة رسول الله ﷺ إلا المكابرة والاستعلاء والاستكبار والتعنت، هم بقوا على استكبارهم والقرآن

الكريم بقي على حقيقته متيناً في أسلوبه واضحاً في بيانه صحيحاً في لغته بلسان عربي مبين صحيح وفصيح كان قوياً في معلوماته صحيحاً في علمه، هادياً في آياته، متيناً في أحكامه، مرشداً فيما يدعو إليه، صادقاً في قوله، يفهم كلماته القاصي والداني والمتعلم وغير المتعلم، يهدي إلى صراط مستقيم، بليغاً في تركيبه، ساحراً في انسياب ألفاظه، يأخذ بالقلوب والعقول، أسراً الأبواب والأفكار دافعاً إلى الإيمان، يهدي للتي هي أقوم، ينهى عن الفحشاء والمنكر تنزيلاً من حكيم حميد، تنزيلاً ممن يعلم السر في السماوات والأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً، ولو كان من عند غير الله ما سحرتهم آياته، وهدتهم كلماته، وأسرتهم معانيه.

فليست القضية صف كلمات وجزل عبارات، وتميز أسلوب، وفصاحة لسان، وبلاغة تركيب، ووضوح بيان، بل كلها مجتمعة واحدة من إعجازه ولا يعلم مجموع إعجازه إلا منزله وهو الله سبحانه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

إن قارئ القرآن الكريم تشده نشوات ورغبة عجيبة عندما يقرأه فلا يمل منه ولا يشبع ولا يزداد على كثرة الرد والقراءة والتكرار إلا جمالاً في نفس قارئه.

وأجمل ما قرأت في وصف هذا الكتاب العظيم ما جاء في الحديث الشريف عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾».

[سورة الجن، الآيات: ١، ٣]

من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم^(١).

هكذا سحر القرآن ألباب الناس في لغته وبيانه وأسلوبه فهو الذي لا تزيف به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد.. إنه أروع تصوير لكتاب الله المعجز في حلاوته وطلاوته وبيانه وأسلوبه ولغته، فهو أسلوب لم تأت به العرب من قبل ولا من بعد وسيبقى إعجازه خالداً على مر الدهور والأيام في الدنيا إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وسيبقى خالداً في قلوب وعقول المؤمنين في الآخرة وهو معهم في جنات الخلد يرفع الله به المؤمنين درجات في الجنة فيقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد.. أي في الدرجات فهو في درجة ومنزلة مع آخر آية يحفظها ويتلوها، ومن يتلوه يوم القيامة يرتقي بدرجات كبيرة في جنات النعيم ويبقى حياً في قلوب حفاظه ومرثليه وقارئيه خالداً بخلودهم باقياً ببقائهم.

قال رسول الله ﷺ: «يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتنق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»^(١).

الفصل الأول

- آيات التحدي والإعجاز .
- الإعجاز اللغوي للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد .
- لغة القرآن الكريم .
- الأحرف السبعة والقرآن الكريم .
- وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً .
- تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية .
- مفردات القرآن الكريم .
- الكلمات وحروفها في القرآن الكريم .
- الجمل وكلماتها في القرآن الكريم .

آيات التحدي والإعجاز

يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْثَنَّا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ - ٢٤]

الله سبحانه يعلم أن البشرية لن تأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، فأتى الله المشركين والمعادنين من ضعف آخر لهم، وهو أن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن ولم يحدد الله سبحانه سوراً طويلة أو قصيرة زيادة في تسفيه من كفر وأشرك بالله وطعن في هذا القرآن العظيم. . بل لا يزال التحدي قائماً في دعوة من شأؤوا من أقرانهم وأمثالهم في الأرض كلها، فإذا كانت الآية السابقة التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ فإن هذه الآية صورة أخرى لنوع شديد من الإعجاز وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ .

فهل يمكن لبشر أن يتحدى الناس جميعاً وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويؤكد على أنهم لن يفعلوا. . فإذا كان أحدنا عبقرياً ويملك فهم حاضره وأحوال وقدرات معاصريه فأنى له بالمستقبل. . اليوم لو اجتمعت كل تكنولوجيا العصر وفي كل دول العالم أن يتنبأوا ما سيحدث غداً فقط وليس بعد غد فإنهم لن يستطيعوا ولن تستطيع الآلات الحديثة التنبؤ بأحداث يوم غد. . فكيف لبشر أن يتحدى معاصريه ومن سيأتون بعده إلى مئات السنين أن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي بين يديه، وزد على ذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويشهد أقرانه له بذلك أنه ما تعلم وما قرأ وكان ﷺ يعمل في صباه راعياً للغنم وفي جزء من شبابه عمل في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، لذلك كان خطاب الله سبحانه في كثير من آياته ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. . فهو الخطاب الموجه

للعقول . . لذلك عندما خاطب المشركون محمداً ﷺ أن يأتي بغير هذا القرآن الذي لا يوافق هواهم، أجابهم أنه لا يمكن أن أبدله من تلقاء نفسي وأن الله سبحانه لو شاء ما تلوته عليكم وما أدراكم به ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

يقول تعالى: ﴿ وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَيَآنَا بَيْنَتَ قَالِ الذِّبْتَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ .

[سورة يونس، الآيات: ١٥، ١٦]

والأمر لا يتوقف عند مشركي مكة أو منافقيها وكافريها، ولكن الأمر أوسع من ذلك بكثير فالقرآن الكريم نزل للبشرية جميعاً في زمن محمد ﷺ وما يليه من القرون وإلى كل أنحاء العالم وساكنيه حتى يوم القيامة والحساب عليه يوم القيامة وعلى الإسلام وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . فليس مشركو مكة هم المطالبين بفهم هذا القرآن والإيمان به وأنه نزل من عند الله سبحانه وأنه الحق من رب العالمين . . فالبشرية مطالبة بالإيمان به وقراءته وتدبر معانيه، وأن لا يقفلوا قلوبهم ويجعلوا عليها أقفالا من دونه . . فلتقرأه البشرية على مختلف عقائدها ولتدرسه ولتفهمه وتتأمل معانيه بحياد وتجرد.

يقول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالًا ﴾ .

[سورة محمد، الآية: ٢٤]

. . فالله سبحانه يطلب من الناس جميعاً أن يتدبروا كلامه المنزل عليهم لا أن يغلقوا قلوبهم أمامه أو يقرؤوه بهدف التجريح واللغو فيه ومنازلة متبعيه وتسفيههم .

يقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ .

[سورة فصلت، الآيات: ٤١ - ٤٢]

. . فقلوه تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَٰكِن تَفْعَلُوا ﴾ ليست مخصوصة لكفار قريش ومشركيها ومنافقيها بل للعالم أجمع وفي كل زمان ومكان حتى تقوم

الساعة وتتوقف الأقلام، والله سبحانه يحذر ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٤]

ولنستمع إلى ما يقوله بعض المفسرين حول هذه الآية الكريمة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ - ٢٤]

.. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطباً الكافرين: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ يعني محمداً ﷺ، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك .

قال ابن عباس: (شُهَدَاءُكُمْ) أعوانكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وقال في سورة الإسراء: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ وقال في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنَزَّلَهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وقال في سورة يونس: ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَنَزَّلَهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة فقال في هذه الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ أي شك ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة^(١) ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيههم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم بدليل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ﴾ وقوله: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ وقال بعضهم: من مثل محمد ﷺ يعني من رجل أمي مثله، والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم

(١) واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي وأكثر المحققين .

مع أنهم أفصح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ و«لن» لنفي التأييد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبداً وهذه أيضاً معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الدهرين، وكذلك لم يعارض إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟

ومن تدبر القرآن وجد فيه وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى: ﴿الرَّكَنُ أَهْكَمْتُ أَيُّهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ . . [سورة هود، الآية: ١]

فأحكمت ألفاظه، وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا﴾ . [سورة الأنعام، الآية: ١١٥]

أي صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر (إن أعذبه أكذبه) وتجد في القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب، أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه بيتاً أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرهما هذر لا طائل تحته .

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً، ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء أكانت مبسوبة أم وجيزة تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء، إن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والأذان ويشوق إلى

دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

[سورة السجدة، الآية: ١٧]

.. وقال: ﴿وَفِيهَا مَا نَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٧١]

.. وقال في الترهيب: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْاَلْرِ﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٦٨]

﴿أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْمَلُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ﴾.

[سورة الملك، الآيتان: ١٦ - ١٧]

وقال في الزجر: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٤٠]

وقال في الوعظ: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ﴾.

[سورة الشعراء، الآيات: ٢٠٥ - ٢٠٧]

إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة.

وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٥٧]

وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأحوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم، والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأندرت، ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم، وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي

أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»^(١).
 وقوله ﷺ: «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي الذي اختصاصت به من بينهم
 هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها
 ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم.

وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء
 به ما لا يدخل تحت حصر، والله الحمد والمنة.

وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٤]

أما الوقود فهو ما يلقي في النار لإضرارها كالخشب ونحوه كما قال
 تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾.

[سورة الجن، الآية: ١٥]

وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا
 وَرِدُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٩٨]

والمراد بالحجارة هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممتنة،
 وهي أشد الأحجار حراً إذا حميت أجارنا الله منها، وقال السدي في تفسيره عن
 ابن مسعود: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ أما الحجارة فهي حجارة في
 النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار، وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن
 من الجيفة. وقيل: المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون
 الله كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾^(٢) الآية.

وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرارها وقوة
 لهبها، كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٩٧]

وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر
 ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها.

وقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ الأظهر أن الضمير عائد إلى النار ويحتمل
 عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ومنافاة بين القولين في المعنى لأنهما

(١) رواه الشيخان عن أبي هريرة واللفظ لمسلم.

(٢) حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول، وقال ابن كثير: وهذا الذي قاله ليس بقوي.

متلازمان و﴿ أُعِدَّتْ ﴾ أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: ﴿ أُعِدَّتْ ﴾ أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تُحاجت الجنة والنار» ومنها: «استأذنت النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف» وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ﷺ: «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو مسند عند مسلم وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.

تنبيه ينبغي الوقوف عليه:

قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ وقوله في سورة يونس: ﴿ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ يعم كل سورة في القرآن، طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً، وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ يتناول سورة الكوثر، وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله: أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم: إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا): فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تهوين أمره معجزاً، فعلى التقديرين يحصل المعجز، هذا لفظه بحروفه، الصواب: أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة، قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ * إِلَّا الْدِّينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾^(١).

(١) مختصر ابن كثير صفحة ٤٤ الجزء الأول.

ويقول السعدي في تفسيره^(١): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ أَتَىٰ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ - ٢٤]

.. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله ﷺ وصحة ما جاء به .

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ معشر المعاندين للرسول، الرادين على دعوته، الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا، هل هو حق أو غيره؟ فهذا هنا أمر نصف، فيه الفصلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم، ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأناكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم أنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهادكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، خصوصاً وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول ﷺ، فإن جئتم بسورة من مثله، فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز، ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذه آية كبرى ودليل واضح (جلي) على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه، واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة (والشدة) أن كانت وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالخطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله .

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي، وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

وكيف يقدر المخلوق من تراب، أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه، أن يأتي بكلام الكامل الذي له الكمال المطلق، والغنى الواسع من كل الوجوه، هذا ليس في الإمكان، ولا في

قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم.

وفي قوله: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة: هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلال، فهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق، وإن كان صادقاً في طلب الحق.

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه، فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه.

وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يفيق.

وفي وصف الرسول ﷺ بالعبودية في هذا المقام العظيم، دلالة على أن أعظم أوصافه ﷺ قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإساءة فقال: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ وفي مقام الإنزال، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ وفي قوله: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافاً للمعتزلة، وفيها أيضاً أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافاً للخوارج والمعتزلة.

ويقول الصابوني في صفوة التفسير: ﴿وَلَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رَّزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآيات: ٢٣ - ٢٥]

التفسير: يقول تعالى منبهاً العباد إلى دلائل القدرة والوحدانية ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ عَبْدُ الرَّبِّكُمْ﴾ أي يا معشر بني آدم اذكروا نعم الله الجليلة عليكم، واعبدوا الله ربكم الذي رباكم وأنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً، اعبدوه

بتوحيده، وشكره، وطاعته ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي الذي أوجدكم بقدرته من العدم، وخلق من قبلكم من الأمم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي لتكونوا في زمرة المتقين، الفائزين بالهدى والفلاح.

قال البيضاوي: لما عدّد تعالى فرق المكلفين، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات، هزأ للسامع، وتنشيطاً له، واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً لشأنها، وإنما كثر النداء في القرآن بـ ﴿يَا أَيُّهَا﴾ لاستقلاله بأوجه من التأكيد، وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام من حقها أن يتفطنوا لها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها غافلون حقيق بأن ينادى له بالآكد الأبلغ^(١) ثم عدد تعالى نعمه عليهم فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ أي جعلها مهاداً وقراراً تستقرون عليها وتفتشونها كالبساط المفروش مع كرويتها، وإلا ما أمكنكم العيش والاستقرار عليها.

قال البيضاوي: جعلها مهياة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفرش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراض عليها^(٢) ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ أي سقفاً للأرض مرفوعاً فوقها كهيئة القبة ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أي مطراً عذباً فراتاً أنزله بقدرته من السحاب ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ أي فأخرج بذلك المطر أنواع الثمار والفواكه والخضار غذاء لكم ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي فلا تتخذوا معه شركاء من الأصنام والبشر تشركونهم مع الله في العبادة وأنتم تعلمون أنها لا تخلق شيئاً ولا ترزق، وأن الله هو الخالق الرازق وحده، ذو القوة المتين.

قال ابن كثير: شرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبده بإخراجهم من العدم، وإسباغه عليهم النعم، والمراد بالسماء هنا السحاب، فهو تعالى الذي أنزل المطر من السحاب في وقته وعند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به أنواع الزروع والثمار رزقاً لهم ولأنعامهم، ومضمونه أنه

(١) البيضاوي: ١٦/١.

(٢) نفس المرجع السابق والصفحة ورأي الإمام البيضاوي صريح في كروية الأرض قبل أن يدور رواد الفضاء حولها في هذا العصر.

الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فهذا يستحق أن يعبد وحده لا يشرك به غيره^(١) ثم ذكر تعالى بعد أدلة التوحيد الحجة على النبوة وأقام البرهان على إعجاز القرآن فقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ أي وإذا كنتم أيها الناس في شك وارتياب من صدق هذا القرآن، المعجز في بيانه، وتشريعه، ونظمه، الذي أنزلنا على عبدنا ورسولنا محمد ﷺ ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ أي: فاتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن، في البلاغة والفصاحة والبيان ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي وادعوا أعوانكم وأنصاركم الذين يساعدونكم على معارضة القرآن غير الله سبحانه، والمراد: استعينوا بمن شتمت غيره تعالى.

قال البيضاوي: المعنى ادعوا للمعارضة من حضركم أو رجوتهم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر أن يأتي بمثله إلا الله^(٢) ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي أنه مختلق وأنه من كلام البشر، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا﴾ أي فإن لم تقدرُوا على الإتيان بمثل سورة من سوره، وعجزتم في الماضي عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه، مع استعانتكم بالفصحاء والعباقرة والبلغاء ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ أي ولن تقدرُوا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله، والجملة اعتراضية للإشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ أي معيناً.

قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا عجزوا، و«لن» لنفي التأبيد في المستقبل، أي: ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً غير خائف ولا مشفق أن القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، والقرآن جميعه فصيح في غاية نهايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب، ويفهم تصارييف الكلام^(٣)

(١) مختصر ابن كثير: ٣٨/١.

(٢) البيضاوي: ١٧/١.

(٣) مختصر تفسير ابن كثير: ٤١/١.

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ أي خافوا عذاب الله، واحذروا نار الجحيم التي جعلها الله جزاء المكذبين ﴿ أَلَيْ وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ أي اتقوا النار التي مادتها تشعل بها وتضرم لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ .

قال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بها مع النار ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أي هيئت تلك النار وأرصدت للكافرين الجاحدين ينالون فيها ألوان العذاب المهين^(١).

قرأنا ما قاله ابن كثير والصابوني والسعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ - ٢٤]

وأقول بعون الله تعالى بعد قراءة كل هذه التفسيرات: إنني ما قرأت مثل هذه الآية الكريمة من حيث تأدية معناها والغرض المنشود منها. فتأمل الآية الكريمة وأعد قراءتها مراراً تجد أنها لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه، وأنه لا يمكن أن يخطر ببال بشر من مثل هذا القول ولا من مجموعة كثرت أم قلت. فمن السور المنزلة طوال وقصار، ومنها لا تتجاوز سطراً واحداً، وقال كل المفسرين كما أوردت وفي غير ما أوردت أن المقصود في الآية التحدي سورة سواء كانت من السور الطوال أو القصار من مثل: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ إِنَّكَ شَانِئُكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ فكللماتها عشر. فهل يعقل أن لا تأتي البشرية بمثل هذه الكلمات العشر التي لا تؤلف فيما بينها أكثر من سطر واحد، إلا أن التحدي واقع ولم أقل وقع بل واقع لأنه يحمل صفة الديمومة إلى نهاية الحياة على الأرض، فإذا عجز المشركون عن الإتيان بسورة لا تشكل سوى سطر واحد فإن التحدي قائم لمن يأتي بعدهم، فهل يعجز من يأتي بعدهم كذلك؟ فهل التحدي قائم كصياغة ولغة وأسلوب وبيان؟ أم أن الأمر يتعدى حدود الصياغة وفنونها؟ فلو أن التحدي قائم على السور الطوال كسورة البقرة وآل عمران، والنساء والأعراف. فربما نقول: إن المقصود من التحدي الصياغة

واللغة والأسلوب . . فالسورة طويلة فمثلاً سورة البقرة ٤٩ صفحة فهي طويلة فعلاً فالتحدي والإتيان بمثلها كصياغة ولغة مقبول عقلياً . . ولكن التحدي للبشرية كلها وإلى أن يرث الله سبحانه أرضه ومن عليها بسطر واحد كسورة الكوثر أو العصر أو الصمد وغيرها، وقد وهب الله سبحانه الإنسان عقلاً وفكراً مميزاً قد يأتي كصياغة بمثل تلك السورة (سورة الكوثر) (سورة العصر) . . إذاً هناك سر يعلمه الذي يعلم السر في السماء والأرض، يقول تعالى: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .

ومن الخطأ أن نظن أن الإعجاز والتحدي في القرآن الكريم قائم على الصياغة لغة وبيانياً . . بل الصياغة واللغة والبيان والأسلوب كلها واحدة من معجزات القرآن الكثيرة التي لا يعلم سرها إلا الله سبحانه حتى لو كانت السورة لا تتعدى السطر الواحد أو السطرين . . ذلك أن السورة القصيرة هي من علم الله سبحانه وليس من علم البشر وأن ليس للبشر من علمها شيء حتى لو كانت من كلمات قليلة . . فالكلمة الواحدة في القرآن سر من أسرار الخلق فكلمة (الكوثر) كلمة واحدة فقط ولكن من يعلم سرها ومن يعلم سر الكوثر وهي كما قال رسول الله ﷺ: «الكوثر نهر أعطانيه الله سبحانه في الجنة» وهنا يكمن سر التحدي الإلهي . . فمن يملك سر نهر الكوثر إلا الله سبحانه . . بل من يملك سر الآخرة إلا الله سبحانه، بل من يملك سر الجنة والنار، فهذه الآية نزل علمها من الجنة حقيقة وليس وهماً أو كلاماً مرصوفاً مصفوفاً فالنهر (الكوثر) موجود فعلاً وليس هو وعداً سيحققه الله سبحانه فيما بعد أو سينشئه الله تعالى فيما بعد عندما ينشئ الجنة، فالجنة حقيقة واقعة موجودة وكل ما فيها مخلوق موجود قبل أن يخلق الله سبحانه الإنسان على الأرض فهي معدة من قبل، يقول تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضِهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٣٣]

. . تماماً كما أعد الله جميع ما في الأرض من جبال وماء وسحاب ومطر وأشجار ونبات وحيوان قبل أن يخلق الإنسان .

يقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٩]

فمن يعلم أن الجنة مخلوقة إلا الله؟ ومن يعلم أن النار مخلوقة إلا الله؟ ومن يستطيع أن يصل إلى الجنة فيخبرنا بها أو إلى النار فيخبرنا بها؟ وهما أي الجنة والنار فوق سبع سماوات والإنسان لم يصل بجسده رغم كل هذا التطور العلمي الهائل أبعد من القمر الذي لا يبعد عنا أكثر من ثانية ضوئية واحدة، وآخر نجم تم اكتشافه بواسطة التلسكوب هابل يبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة فتصور البعد الهائل بين الثانية الضوئية الواحدة والتي بذل الإنسان فيها جهداً كبيراً للوصول إلى نهايتها وهي القمر وتصور مسافة خمسة عشر مليار سنة وليس خمسة عشر مليوناً بل ملياراً وهذه المجرة المكتشفة ليست هي آخر المطاف وليس أي اكتشاف علمي حديث هو آخر المطاف فربما يكتشفون بعد أن يطوروا تلسكوبات جديدة مجرات تبعد أضعاف أضعاف آخر مجرة مكتشفة حتى الآن وكل هذا ليس بغيب فالغيب هو الذي لا يعرفه الإنسان ولن يصل علمه إليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها فأين الناس من علم الله وقدره الله وإعجاز الله في كتابه الذي أنزله بعلمه والذي يحمل آلاف المعجزات والتي علمنا بعضها ولم نعلم أكثرها ومنها هذا الإعجاز العظيم في نظم القرآن ولغته وأسلوبه وكلماته وحروفه وإعجازه الغيبي والتشريعي.

الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد

لقد راع العرب والناس جميعاً من القرآن لفظه الساحر، ونظمه البارع، وتأليفه الرصين، وجرسه العميق، وبلاغته القائمة التي تأخذ بمجامع القلوب... ثم مبادئه العالية وأخلاقه الرفيعة، وأصوله العامة التي تكفل حياة الأمم، وترقى عليه الشعوب... وهو فذ في مجموعه مكون من كلمات مادتها حروف وألفاظ وهذا مما جعل الحاقدين من الكافرين والمستشرقين الذين تطفح نفوسهم بالحقد وأفواههم بالبغضاء يطلقون العنان للأقاويل الطائشة حوله وهؤلاء الأعداء دائماً يتحينون أي فرصة للطعن في الإسلام والنيل منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً، فنراهم في كل وقت وحين يصوبون سهامهم إليه ويظهرون نحوه أحقادهم وضغائنهم، ونحن أمام ذلك كله ينبغي علينا أن نقوم بواجب الدفاع عن ديننا والذود عن مقدساتنا وفي مقدمة ذلك دراسة شبهات الأعداء والمستشرقين حول القرآن الكريم ودحضها بشتى الوسائل، وإظهاراً لجلال القرآن بخاصة، وجمال الإسلام بعامة.

التحدي ومحاولة التقليد :

نزل القرآن في بضع وعشرين سنة واكتمل في هذه المدة على طريقة معجزة، يستوي أولها نزولاً وآخرها في الأطر والنظم والبلاغة ولم يعهد في تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشرين عاماً.

وطول مدة نزول القرآن لم يتفاوت أمره مع اختلاف أحوال النفس

وأمر الزمن، ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة، والذهاب به حفظاً وتلاوة، حتى لا يجد السبيل إلى تغيير كلمة واحدة بعد أن تفضل عنه.

ومن أسرار الإعجاز في هذا الكتاب الكريم أنه نزل بلسان عربي مبين بين عرب فصحاء، طبعوا على الصراحة في الرأي والشجاعة في القول، والأنفة من الذل والديم^(١).

وقد تحداهم القرآن واستثار حميتهم وسفه أحلامهم وكان التحدي سافراً يثير حفيظة الجبان مع ما كانوا عليه من أنفة وعز، فسلخوا مع الرسول ﷺ مسالك عدة، ساوموه بالمال والملك، وقاطعوه ومن معه حتى يموتوا جوعاً، واتهموه بالسحر والجنون، وتآمروا على حبسه أو قتله أو إخراجه.

لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله، ثم طاولهم في المعارضة، وتنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله، ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله، وهم على رغم المطاولة، ينتقلون من عجز إلى عجز، ومن هزيمة إلى هزيمة، وهو في كل مرة من مرات هذا التحدي وهذه المطاولة، ينتقل من فوز إلى فوز، ويخرج من نصر إلى نصر ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يَغْيِرْ هُدَىٰ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾.

[سورة القصص، الآيتان: ٤٩ - ٥٠]

وقال سبحانه في سورة الإسراء: ﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

وقال في سورة هود: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

[سورة هود، الآية: ١٣]

وقال لهم في سورة البقرة: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ

مِنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣ - ٢٤]

لقد عجزوا على أن يأتوا بآية فهزموا وسجل الله عليهم الهزيمة أبد الدهر، فلم يفعلوا ولن يفعلوا ودحضت حجتهم وافتضح أمرهم وظهر أمر الله وهم كارهون .

لقد كان تحدي القرآن للقوى البشرية، ولقوة الإنس والجن معاً على أن يأتوا بشيء من مثله تحدياً واضحاً صريحاً صارخاً وكان يمكن أن يكون كافياً لو كان هناك حياء في بعض الفطر البشرية المكابرة، ولكن قوماً حلاً لهم أن يقبلوا التحدي، وأن يظنوا بذلك أنهم معجزو النبي ﷺ، ولكنهم كانوا معجزتي أنفسهم ودلوا بعملهم على سخافة العقل وتفاهة الفكر، وصغر النفس، فوضعوا أنفسهم بذلك موضع السخرية والتندر على تطاول عصور البشرية لا يخلو من ذلك جيل حتى يسلم قضية سخافتهم إلى الجيل الذي بعده .

ولم يدخل ميدان المعارضة القرآنية إلا مكابر عنيد أو سخي فبليد، قصد المعاندة واللجاج لا غير، أما الفصحاء العقلاء من العرب فقد امتنعوا من المعارضة لأن جهدهم ينقطع دونها فعرفوا أنفسهم على حقيقتها فلم يوردوها موارد التندر والسخرية بعد انقطاع الأنفاس وأيقنوا أن الذي يتحداهم هو ضرب من القول، وجنس من الكلام لا تصل إليه قدرات الناس مهما ارتفعت، ولا تسمو إليه كفايتهم مهما علت . . فكان سكوتهم عن المعارضة والمجارة أكبر دليل على عجزهم واستسلامهم .

أما أمل العناد ممن عرفوا عجزهم، وأدركوا قصر مداهم، فقد قصر مداهم بالفعل فلجؤوا إلى سلاح المحاربة للقرآن بالطعن فيه، والعيب عليه ولم يعجزهم في ذلك أن يجدوا مجالاً للعيب عليه، ما داموا قد وطنوا أنفسهم على المحاربة فمن التمس عيباً لم يجد الوصول إليه صعباً^(١) .

(١) محمد عبد الغني حسن: القرآن بين الحقيقة والمجاز والإعجاز .

أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن:

حاول عدد من السخفاء الحمقى أن يعارضوا القرآن، متوهمين أنه كسجع قلق يعارضون به القرآن، وشتان ما بين الحق والباطل وقد باءت محاولتهم بالفشل، وأخزتهم أمام الجماهير، وكان مصرعهم هذا برهاناً مادياً على أن القرآن كلام الله القادر وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن.

ومن هؤلاء الحمقى: مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة بن خويلد الأسدي، وسجاح التميمية التي تنبأت في عهد النبي ﷺ، ثم أسلمت بعد ذلك فحسن إسلامها، والنضير بن حارث وكان يلفق قصصاً وأخباراً للأمم القديمة، ظن أنه يعارض بها قصص القرآن.

ومما زعمه مسيلمة من سخف زعم منه أنه أوحى إليه بكلام كالقرآن يقول: (إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر).

وينسب لمسيلمة قوله: (يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) وقوله: (الفيل ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل).

وافترأه (والشاء وألوانها، وأعجبها السود وألوانها، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، إنه لعجب وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون).

ومما قاله أيضاً: (والباذرات زرعاً، والحاصدات حصداً، والذاريات قمحاً، والطاحنات طحناً، والعاجنات عجنأ، والخابزات خبزاً، والشاردات ثردأ، واللاقمات لقماً، إهالة وسمناً، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما سبقكم ريفكم فامنعوه، والمعتر فأووه، والباغي فناوئوه)^(١).

إن مثل هذا السخف ليس من المعارضة في قليل ولا كثير، وأين محاكاة البيغاء من فصاحة الإنسان؟

وأين هذه الكلمات السوقية الركيكة، من ألفاظ القرآن الرفيعة ومعانيه العالية، وهل المعارضة إلا الإتيان بمثل الأصل في لغته وأسلوبه ومعانيه أو بأرقى منه في ذلك؟

يقول الرافعي: إن مسيلمة لم يرد أن يعارض القرآن من ناحية الصناعة

البيانية، وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه بهذا السجع القلق، وما كان مسيلمه في قوله السجع حاذقاً، ولا في دعوى النبوة صادقاً وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم: (كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر).

ويروى أن أبا العلاء المعري، والمتنبي، وابن المقفع حاولوا معارضة القرآن، ولكنهم ما كادوا يبدأون هذه المحاولة حتى خجلوا واستحيوا فكسروا الأقلام ومزقوا الصحف، ومن سخفهم قول المتنبي فيما أسماه قرآناً «والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار.. امض على سنتك، واقف أثر من قبلك من المرسلين، فإن الله قانع بك زieg من ألد في دينه وضل عن سبيله».

وقول المصري: «أقسم بخالق الخيل، والرياح الهابة بليل، بين الشرط ومطالع سهيل، أن الكافر لطويل الويل، وأن العمر لمكفوف الذيل، تعد مدارج السيل، وطالع التوبة من قبيل، تنج ولا أخاك بناج».

وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء (البهائية والقاديانية) وضعوا كتباً يزعمون أنهم يعارضون بها القرآن ثم خافوا أو خجلوا أن يظهروها أمام الناس فأخفوها على أمل أن يأتي الوقت المناسب فيخرجوها بعد أن يكثر الجهل ويطيش العقل، فما أفسد طبع هؤلاء وهؤلاء وبأ لها من سخافة وتفاهة فكر!!

فليعلم كل ساذج ضعيف العقل والنفس أن القرآن دائماً فوق الآثار والوثائق البشرية والأحكام العقلية وسيظل بعيداً عن الابتذال ومصوناً من العبث لا يتناول عليه جاهل، ولا ينال منه أحق، ولا يسكت صوته مسلط، ولا يطفئ مصباحه ذو جبروت، بالرغم ما رأينا من محاولات مغرضة استهدفت إلحاق الشبهات الباطلة بالقرآن على أنهم بالرغم من ذلك يعلمون أن محاولاتهم فاشلة ونهايتها الإخفاق، ولله الحمد والمنة على أن وفق للدفاع عن قرآنه علماء مخلصين وجعلهم ورثة الأنبياء، فقاموا بواجب الذود عن القرآن ليبقى إلى الأبد ناصع الوجه، ساطع الحجة محتفظاً بسر الوحي الإلهي في حرارته وقديسيته وشدة تأثيره على القلوب والمشاعر^(١).

نعم ليعلم كل حاقِد مفتر وكل سخيِف العقل ضعيف النفس أن كل مطاعنهم في القرآن لا تعدو أن تكون هرشة طفل في جلد فيل، أو صيحة في الصحراء، أو كطائر يريد أن ينزح المحيط بمنقاره، وليعلموا أن القرآن هو الدستور السماوي الذي أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء، نعم ولم لا أليس هو الكتاب الذي فتح به محمد صلوات الله عليه قلوباً غلغا وآذاناً صماً وأعيناً عمياً؟ ألم يشهد له الأعداء شهادة الحق جرى على ألسنتهم رغم أنوفهم: كما قال الوليد: (والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه).

يقول هنري دكاستري: إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته. ويقول واشنطن يروينج: يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً.

ويقول جوته: إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية وما أكثر أقوال المنصفين من غير المسلمين حول القرآن الكريم مثل ولز، وبوكاي، وجيمس متشز، ورينان وغيرهم.

أليس هو الكتاب الذي لا يزال غضاً بكرة منذ نزوله إلى اليوم، وإلى أن ينفض سرادق هذه الحياة، فهو لا يخلق على كثرة الرد.

انظر!! كم عالم أم ساحته، وكم مفكر راد طريقه، وكم من باحث حام حوله، فبأي شيء رجعوا؟ إنهم ما أبوا إلا بقليل من فيض، ويبقى كتاب الله وحده قمة شامخة لا تطاول.

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلَمْتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾.

[سورة الكهف، الآية: ١٠٩]

سيظل القرآن هو هو دون تغيير أو تحريف، وسوف يتوالى الزمن، وتنصرم الأحقاب، والعلماء يترددون على بابه ويقفون في رحابه، فيجد كل منهم فيه غير ما يجده الآخر، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنفذ غرائب.

لغة القرآن الكريم

الأصل فيمن نزل القرآن بلغتهم، قريش، وقد سلف لنا في مبحث اللغة كلام في معنى الإصلاح الذي خلصت به لغتهم إلى التهذيب، وكيف واروا بينهم في لغات العرب ممن كان يجتمع إليهم من الحجيج أو ينزل بهم من العرب في كل موسم ومتسوق وكان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة قريش، لأن رسول الله ﷺ قرشي، ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قريش من العرب بجوار البيت، وسقاية الحجاج، وعمارة المسجد الحرام، وغيرها من خصائصهم؛ وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوا عليه وأفردوهم به، فلأن يألّفوا مثله في كلام الله.

وهذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الجفاة وتألفهم وضم نشرهم، فإن هذا القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب البتة ولو كانت بلاغته مما يميمت ويحيي، ثم كانوا لا يعدون في اعتبارهم إياه أنه ضرب من تلك الضروب التي كانت لهم من خوارق العادات، كالسحر والكهانة وما إليهما وهو الذي افترته قريش ليصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رؤوسهم عن الإصغاء إلى النبي ﷺ فقالوا: ساحر، وكاهن، وشاعر، ومجنون، وتقولوا من أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الأمر خفة الشأن؛ وأن يهونوا عليهم منه بما هو نته العادة، وهم كانوا أعلم بعادات القوم وما يبلغ بهم، حين قعدوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً.

وههنا أصل آخر، وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبي ﷺ من اللغة القرشية وما اتصل بها، كان ذلك مغمزاً فيه، إذ لا تستقيم لهم المقابلة حينئذ بين القرآن وأساليبه، وبين ما يأترونه من كلام النبي ﷺ فيهون ذلك على قريش، ثم على العرب، فيجدون لكل قبيلة مذهباً من القول فيه، فتنشق الكلمة، ثم يصير الأمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال لا يلتئم

عليه أبدأ، ولو أن شاعراً من شعرائهم ظهر فيهم بدين خيالي وأقامهم عليه، لكان من الرجاء والاحتمال أن يستجيبوا له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قبيلته.

وإنما وطأنا بهذا النبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن القرآن لو نزل على النبي ﷺ بغير القرشية، لكان ذلك وجهاً من إعجازه تلتمس به الحجة ويستبين الظفر، ولخلي عنه العرب فترة وعجزاً، وهو زعم لا يقول به إلا أحد رجلين: من يدري كيف يقول، أو من يقول ولا يبالي أن يدري أنك مطلع منه على جهل وسفه.

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة، فقد كان من إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعاً، وإنما سبيل ذلك من لغة قريش، وهذه اللغات وإن اختلفت في اللحن والاستعمال، إلا أنها تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعاً يخشعون للفصاحة من أي قبيل جاءتهم، وهذا المعنى هو مناسبة التركيب في أحرف الكلمة الواحدة ثم ملأمتها للكلمة التي بإزائها تمّ اتساق الكلام كله على هذا الوجه، حتى يكون كالنغم الذي يصب في الأذن صباً، فيجري أضعفه في النسق مجرى أقواه، لأن جملة مفرغة على تناسب واحد.

وقد استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من ذلك المعنى، بان منها بهذه المناسبة العجيبة التي أظهرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر النوع الواحد، وهي مناسبة معجزة في نفسها، لأن التأليف بين المواد المختلفة على وجه متناسب ممكن، لا يقول بإمكانه من يعرف معنى الإمكان، وسنفصل ذلك في موضع هو أملك به متى انتهينا إلى القول في حقيقة الإعجاز.

أما اللغات التي نزل بها القرآن غير لغة قريش، فهي لغة بني سعد بن بكر، وهي إحدى لغات العجز، من هوازن ثم سائر هذه اللغات وهي جشم ابن بكر، ونصر بن معاوية وثقيف، وتلك هي أفصح لغات العرب جملة، ثم خزاعة، وهذيل، وكنانة، وأسد، وضبة، وكانوا على قرب من مكة يكثرزون التردد إليها ومن بعدهم قيس وألفافها التي في وسط الجزيرة.

قال بعض العلماء: وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله ﴿لَا يَلْتَكُم مِّنْ أَعْمَلِكُمْ﴾.

[سورة الحجرات، الآية: ١٤]

... أي لا ينقصكم بلغة بني عبس، ونقل الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر: أن في القرآن من أربعين لغة عربية، وهي، قريش، وهذيل، وكنانة، وخثعم، والخزرج، وأشعر، وثُمَيْر، وقيس عيلان، وجرهم، واليمن، وأزد شنوءة، وتميم، وكندة، وحمير، ومدين، ولخم، وسعد العشيرة، وحضرموت، وسدوس، والعمالقة، وأنمار، وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسب، وعمان، وبنو حنيفة، وثعلب، وطيء، وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، وبلى، وعذرة، وهوازن، والنمر، واليمامة.

ولا سبيل إلى تحقيق ذلك لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع أسباب المقارنة بينها وبين لغة قريش التي مضوا على استعمالها بعد القرآن وأطبقوا عليها، والعلماء إنما يذكرون من أكثر هذه اللغات في القرآن الكلمة والكلمتين، إلى الكلمات القليلة، انظر أين تقع مبلغ ذلك من لغة بجملتها؟

ولقد ائتملت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرؤوه بلحونهم وإن اختلفت وتناقصت؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحته وخلوصه، لأن هذه الفصاحة هي في الوضع التركيبي كما أومأنا إليه آنفاً، وتلك سياسة لغوية استدرج بها العرب إلى الإجماع على منطبق واحد ليكونوا جماعة واحدة، كما وقع ذلك من بعد؛ فجرت لغة القرآن على أحرف مختلفات في منطق الكلام، كتحقيق الهمز وتخفيفه، والمد والقصر، والفتح والإمالة وما بينهما، والإظهار والإدغام، وضم الهاء وكسرها من عليهم وإليهم، وإلحاق الواو فيهما وفي لفظتي منهم وعنهم، وإلحاق الياء في إليه وعليه وفيه، ونحو ذلك، فكان أهل لكل لحن يقرؤونه بلحونهم.

وربما استعمل القرآن الكلمة الواحدة على منطق أهل اللغات المختلفة فجاء بها على وجهين لمناسبة في نظمه، كبراء، وبريء، فإن أهل الحجاز يقولون: أنا منك براء، لا يعدونها، وتميم وسائر العرب يقولون: أنا منك

بريء، واللغتان: في القرآن وكذلك قوله: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ﴾ وقوله: ﴿وَأَلَيْلٍ إِذَا يَسِرُّ﴾ فإن الأولى لغة قريش؛ يقولون: أسريت؛ وغيرهم من العرب يقولون: سريت، وهذا باب من اللغة لم يقع إلينا مستقصى؛ ولكن علماء الأدب ربما أشاروا إلى بعض ألفاظه في كتبهم، كما تصيب من ذلك في (الكامل) للمبرد وغيره.

وبالوجوه التي أومأنا إليها تختلف القراءات على حسب الطرق التي تجيء منها؛ فالناقلون عمن قرأ بلغة قبيلة ينقلون بتلك اللغة في الأكثر، ولذا قيل: إن القراءات السبع متواترة فيما لم يكن من قبيل الأداء، أما ما هو من قبيله كالمد والإمالة ونحوها فغير متواتر، وهو الوجه المتقبل.

الأحرف السبعة والقرآن الكريم

روي حديث عن رسول الله ﷺ وهو قوله: «أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع» ثم اختلفوا في تأويله وفي تفسير هذه الأحرف ولكن الأكثرين على أنها سبع لغات من لغات قريش وألفافها من ظاهر مكة إلى قيس، وقد سمينها أنفأ، وذلك قول لا يخرج إلا بعض ألفاظ الحديث ويبقى سائرها غير متجه .

وقال بعض العلماء: إني تدبرت الوجوه التي تختلف بها لغات العرب فوجدتها على سبعة أنحاء لا تزيد ولا تنقص، وبجميع ذلك نزل القرآن: الوجه الأول: إبدال لفظ بلفظ كالحوت بالسماك وبالعكس، وكالعهن المنفوش قرأها ابن مسعود: كالصوف المنفوش، والثاني: إبدال حرف بحرف: كالتابوت والتابوه - وقد كانت كتابة زيد بن ثابت حتى غيرها عثمان، والثالث: تقديم وتأخير، إما في الكلمة، نحو: سلب زيد ثوبه، وسلب ثوب زيد، وإما في الحرف، نحو أفلم ييأس، والرابع: زيادة حرف أو نقصانه، نحو: ماليه وسلطانيه، فلا تك في مرية، والخامس: اختلاف حركات البناء، نحو فلا تحسبن (بفتح السين وكسرها) والسادس: اختلاف الإعراب، والسابع: التفخيم والإمالة، وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة، والتفخيم أعلى وأشهر عند فصحاء العرب .

فهذه الوجوه السبعة التي بها اختلفت لغات العرب قد أنزل الله باختلافها القرآن متفرقاً فيه، ليعلم بذلك أن من زل عن ظاهر التلاوة بمثله أو من تعذر عليه ترك عادته (اللغوية) فخرج إلى نحو ممّا قد نزل به فليس بملوم ولا معاقب عليه، وكل هذا فيما إذا لم يختلف في المعاني .

وهو قول حسن يحمل به الحديث على معنى المفردات التي هي في

الأصل فروق لغوية، وإن كان بعض الأحرف قد قرئ بسبعة أوجه وبعشرة، نحو (ملك يوم الدين) و(عبد الطاغوت).

والذي عندنا في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها لهجات العرب، حتى يُوسَّع على قوم أن يقرؤوه بلحنهم وما كان العرب يفهمون من معنى الحرف في الكلام إلا اللغة، وإنما جعلها سبعة رمزاً إلى ما ألقوه من معنى الكمال في هذا العدد وخاصة فيما يتعلق بالإلهيات: كالسموات السبع، والأرضين السبع، التي برئت فيها الخليقة وأبواب الجنة والجحيم، ونحوها، فهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغاً ما بلغ؛ وهذا الرمز من ألطف المعاني وأدقها: إذ يجعل القرآن في لغته وتركيبه كأنه حدود وأبواب لكلام العرب كله، على أنه مع ذلك لا يبلغ منه شيء في المعارضة والخلاف، وإنما تمادى العرب في ذلك إلى الغاية، إذ هو لغات تنزل من أهلها منزلة السموات ممن ينظرونها، والأرضين ممن يضربون فيها، وهلم إلى آخر هذا الباب، فذلك قولهم بأفواههم، وهذا قول الله الذي يكابرون فيه ويطمعون أن يشابهوه بأقوالهم، وما لهم منه إلا أن يهتدوا به وينتفعون بما فيه كما ينتفعون بالسماء والأرض دون أن يكون لهم من أمرهما شيء، ثم أشار أفصح العرب محمد ﷺ بظهر كل حرف وبطنه وحده ومطلع كل حد، إلى حقيقة هذا الإعجاز، فإن ظاهر القرآن على أي لغة قرئ بها من لغات العرب إنما هو ظاهر تلك اللغة بعينها، ولكن باطنه صورة السماء في الماء، ومسميات إلهية لا تنال وإن نيلت الأسماء، ثم إن لكل لغة في امتزاجها بالقرآن حداً يقف عنده أهلها، وهو الحد الذي تبتدئ منه الجنسية اللغوية، ولكل حد من هذه الحدود مطلع يصدر منه إلى مرتقي هذه الجنسية التي كان القرآن أخص مقوماتها، وذلك في جملته إنما هو الإعجاز كله، والهدى كله، والكمال كله.

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد يكون بعيداً بدقائقه عن متناول أذهان العرب، ولا أن فيه شيئاً من الكد، ولكنه على كل حال قريب ممن ورثوا العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيهم، ثم لا بد أن يكون العرب قد فهموا الحديث على نحو مما يؤديه

تفسيرنا الذي ذهبنا إليه، إذ لا يعرفون من الحرف وظهره وبطنه، والحد والمطلع غير الصفات التي تتعلق باللغة، ولأمر ما كان كلام النبوة خالداً كأنه قيل في كل عصر لأهله وقبيله، وكأن هذا الزمان إنما هو شاهد يجيء بالبيئة على صحة تأويله.

ولو أن هذا الحديث قد جاء في تأويله نص على النبي ﷺ يعين المراد منه، لما اختلفت أقوال العلماء فيه، وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معهم ونأخذ بالأشبه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه، وقد أنزله الله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم.

وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً

لك بعض ما تناصرت عليه الأدلة واجتمعت على صحته، من تأثير القرآن في اللغة وما أصلح الله لأهلها في هذه البقية، حفظاً لكتابه، وإظهاراً لوجه من وجوه إعجازه الخالدة؛ ولكن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وحسبه معجزة ما تقول فيه من صفة الجنسية العربية التي جعل الأمم أحجاراً في بنائها والدهر على تقادمه كأنه أحد أبنائها، وأقام منها معضلة سياسية، في الأرض وضعها ونقدها، وفي السماء حلها وعقدتها، وشدّ بها المسلمين فهم إذا ائتلفوا انضموا كالبيان المرصوص وإذا تفرقوا سطعوا في تيجان الممالك كالفضوص، وما يزالون في التاريخ مرة أصوله، ومرة فصوله، وإن لم يقوموا أحياناً بالدين، قام بهم هذا الدين إلى حين، وكيف وقد جمعهم الكتاب الذي أنزل من السماء فكان مثال آدابها، وانتشر في الأرض فكان خلعة وشبابها، ودعا إليه الناس على اختلافهم فكانما كل أمة تدعى إلى كتابها.

ونحن قد نعلم أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في مردها من الفائدة، وإنما هي ترمي إلى وحدة سياسية تكون كالنبض لقلب هذا العالم - كما سيأتيك - بيد أن سبيل ذلك من اللغة، فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية التي يساهم فيها كل عربي بمقدار ما تهيأ له من أسبابها الطبيعية، إذ كان بما احتواه من الأساليب، وما تناوله من أصول الكمال اللغوي، وما دار عليه من وجوه الوضع البياني، قد هتك الحوائل ومحا الفرق التي تبين قرائح العرب اللغوية بعضها من بعض، فاجتمعت منه على الكمال الذي كانت تتخيله ولا تألو عما يدينها إلى معالجة واكتساب، ولو أنهم تماثلوا طوال الدهر على أن يهذبوا من لغتهم لبلغوا بها مبلغ الكمال الوضعي، على النحو الذي جاء به القرآن، لما ازدادوا إلا تعادياً في الرأي؛ وتباعداً عما يجنحون إليه، إذ تنزع كل فطرة إلى منزعتها في كل قبيل، فيزيد الناقص منهم نقصاً فطرياً وهو يحسبه كمالاً، ويبعد الكامل عن حقيقة ما

يتلمسه من الكمال بعد أن يرى غيره قد حسبه نقصاً، لأن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان، ولا تدعن إلا لما يكون في حد كمالها المطلق، وليس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن ولا بعده غير القرآن.

تلك سياسة هذا القرآن: جمع العرب لمذهب الأقدار وتصارييف التاريخ، أي ألسنتهم تقود أرواحهم، فقادهم من ألسنتهم وبذلك نزل منهم منزلة الفطرة الغالبة التي تستبد بالتكوين العقلي في كل أمة فتجعل الأمة كأنما تحمل من هذا العقل مفتاح الباب الذي يلج منه إلى مستقبلها؛ فإن كل أمة تستفيد عقلها الحاضر من ماضيها، لتفيد مستقبلها من هذا العقل بعينه، فلما استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ الذي مرت فيه الأمم وطرحت عليه نقائصها فكانت غبارها وأقامت فضائلها فكانت آثارها، جعلوا يبنون كل مرحلة على أنقاض دولة، ويرفعون على أطلال كل مذلة صولة، ويخيطنون جوانب العالم الممزق بإبر من الأسنة، وراءها خيوط من الأعنة، حتى أصبح تاريخ الأرض عربياً، وصار بعد الذلة والمسكنة أيباً، واستوثق لهم من الأمر ما لم تر الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب، حتى كأنما زويت لهم جوانب الأرض، وكأنما كانوا حاسبين يمسحونها؛ لا غزاة يفتحونها، فلا يبتدئ السيف حساب جهة من جهاتها حتى تراه قد بلغ بالتحقيق آخره، ولا يكاد يشير إلى قطر من أقطارها إلا أراك كيف تدور عليه الدائرة.

وإن هذا الأمر لتحقيق أن تذهب من تعليله نفوس الحكماء في ألوان من المعاني متشابه وغير متشابه، فإنما هو أمر إلهي كيفما أدرته رأيت في جانبه الذي يليك ضوءاً كضوء الصواعق، وحركة كحركة الزلازل، وقوة كالتي تتسلط بها السماء على الأرض، فكأنما تتأمل منه صورة الطبيعة، أو الطبيعة المعنوية في عالم التاريخ، ولو أن رمال الدهناء^(١) نفضت على الأرض جنوداً عربية لما عدت أن تكون آفة اجتماعية تهلك الحرث والنسل، وتدع الشعوب متناثرة كبقايا البناء الخرب، ثم لا تكون إلا أيام يتداولونها بينهم حتى تتنفس الأرض من بعدهم فتذهب آثارهم الظالمة في حر أنفاسها، وتنقضي أعمالهم فتنتطوي من الزمن في أرماسها، إذ كان لا يهجم على الأرض منهم أكثر من

(١) من ديار بني تميم، وهي سبعة أجبل من الرمل، ويكثر ذكرها في كلام الشعراء.

أمر البطون الجائعة وما إليها. . ولعمرك ما العرب وغير العرب من الشعوب البادية إلا بطونهم، حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كانوا معدة الأرض، وكان أهل السرف في فنون الملاذ من الحضريين أمعاءها.

وما أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن، بل أنا مستبصر في صحة هذا المعنى، مستيقن أنه مذهب التعليل إلى الحقيقة بعينها؛ لأن القرآن صفي تلك الطباع، وصقل جوانب الروح العربية، حتى صارت المعاني الإلهية تتراءى فيها وكأنها عن معانية، فكأنما كان العرب يقطعون الأرض في فتوحهم ليلبغوا طرفاً من أطراف السماء فينفذوا إلى ما وعدهم الله ويتصلوا بما أعد لهم.

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية في نفوسهم حتى استبد بها في مستقرها، وصرفها في وجوه معانيه - ما بلغ من القوم رأياً ولا نيةً، ولأوشك أن يكون في مقامات البيان عندهم وما يهتف به شعراؤهم وخطباؤهم - ما يذهب به جملة ويمسح أثره في القلوب، ولا يدع له مساعاً إلى ما وراء السمع، لأن هؤلاء تنفث عنهم ألسنتهم بأفصح الفصح وأبين البيان في رأي العرب، وإن لم يكن كلامهم بتلك المنزلة، ولكن الحمية والعصية واللُحمة ومؤتاة الهوى، كلها فصيح وكلها بيان، وليس الشأن في اللغة وألفاظها ومعانيها، وإنما الشأن فيما يمكن أن تفهمه النفس من كل ذلك، وهي لا تفهم إلا ما يكشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها، ولولا اختلاف النفوس في هذا الفهم ما رأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأنها في المعنى لغات متباينة، فرب كلمة من لغة رجلين وإذا سمعاها رأيتها كأنما هي ليست من لغة أحدهما، فلا تبلغ منه ولا تمسه، كأن تكون كلمة من باب الحفاظ يسمعها عزيز وذليل، أو لفظة من الكرم يلقاها جواد وبخيل.

أنت إذا أنعمت على تدبر هذا المعنى، وأطلت تقليب الرأي فيه وكان لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكمه العقل - فإنك واجد منه سبيلاً إلى وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، فهو سَفَه أحلام العرب، وخلع آلهتهم، وقمع طغيانهم، واشتد عليهم بالعنف محضاً بعد اللين ممزوجاً، حتى جعلت دماؤهم كأنما ترقرق في بعض آياته، ثم لم يهدأ عنهم، بل ردد ذلك وكرره، وعمهم به، وأرسلك في كل وجه، وقرع أنوفهم، وهاج منهم حمية الجاهلية، وجاراهم في مضمار المخاطرة، إلى حد

المقارعة على عزة العشيرة وكثرة الحصى، وهم القوم كانت لهم كل هتفة كأن الأرواح هواة في صوتها، فلا يهتف بها حتى تنهض الأجسام لموتها، ولا تسير على الأرض بالرجال، حتى تطير إلى السماء بالآجال، ثم لم يمنعهم ذلك وما إلى ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا!

لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير؛ وإلا فما بال هؤلاء العرب قد خرجوا من تاريخهم بعد الإسلام كأنما نزعوا جلدتهم نزعاً على حين كانت لهم الأمور مطمئنة، والصفات المتوارثة؛ من أخلاق شبوا عليها؛ وعادات ينازعون إليها، وطبائع هم بها أخص وهي بهم أملاك، ولم يكونوا مقطوعين عن التاريخ، بل كان لهم ماض كأحسن ما تكلف به الأمم، وكانوا عليه أحرص ما تكون أمة على ماضيها - كما نصفه في غير هذا الموضع - فلا الزمان تولاهم بعمله بل هدم في أرضهم بمقدار ما بنى أو قريباً من ذلك، ولا هم ورثوا طباعاً من طباع أخلاقاً من أخلاق وخرجوا من ماضيهم كما تخرج أمة من أمة في سلسلة طويلة الذرع من حلقات الأجيال التي هي درجات النشوء في تاريخ كل مجتمع، ولا رأيانهم فيما وراء ذلك كالشعوب التي تمخضها الحوادث مخضاً شديداً، وتتعاورها بالحروب والفتن، فتهدمها أنقاضاً ولا تبدل منها إلا الشكل الاجتماعي، وإلا هيئة الوضع والأمة بعد ذلك هي هي كيف هدمت وكيف بنيت: لا تزال على أعراقها وأخلاقها، وربما عصفت الثورة الكبرى بأمة من الأمم، وألحت عليها بالفتن دائبة، ثم تسكن العاصفة، وتقر الزلزلة، وتطمئن الأرض وأهلها ولا يكون من جراء ذلك كله إلا اصطلاح لغوي في تاريخ الأمة لا يغني من الحق شيئاً، كأن تكون الأمة غريرة جاهلة مستبدأ بها على وجه من الاستبداد، ثم تصير بعد الثورة غريرة جاهلة أيضاً ولكن في استبداد على وجه آخر!

فالقرآن الكريم بتمكنه من فطرة العرب على وجهه المعجز، قد نزل منهم منزلة الزمان في عمله وآثاره، لأن الذي أنزله بعلمه وقدره بحكمته إنما هو خالق الزمن نفسه، فهدم في نفوس العرب، وكان هدمه بناء جديداً جعل الأمة نفسها قائمة على أطلال نفسها، وبذلك أحكم عمل الوراثة الذي تعمله في الغرائز والطباع، إذ تبني بالهدم، وتقيم التاريخ من أنقاض التاريخ، وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي، وبين شيء يسمى ممكناً وشيء يسمى معجزاً.

بلى، ولقد يخيل إلي أن ألفاظ القرآن كانت تليس العرب حتى تتركهم كالمعاني السائرة التي لا تزال تطيف بالرؤوس، فما بين العقل وبين أن تلجه هو ادة، ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة، وكل ما يجيء من قبل الطبع وعلى حكم الفطرة لا يراه أهله نظراً يقبلونه أو يردونه، ولكنهم يرونه ضرورة لم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم، ولم يأبوا أن يراموا لذل غيرهم إلا ليضرب بعضهم الذلة على بعض، ولم يتخذوا السيف ناباً إلا ليأكلهم، ولا الحرب ضرراً إلا لتمضغهم.. وكانوا أهل جزيرة واحدة وكأنهم في تناكرهم أهل الأرض كلها من قاصية إلى قاصية.

ثم ما عسى أن يكون أمرهم إذا هم قرعوا صفاء الأرض والحال فيهم ما علمت، إلا ما يكون من أمر الحصاة يقرع بها الطود الأشم ثم تنحدر عنه بصوت كالأنين، إن يكن منها فهو لعمرك استخذاء، وإن كان من الجبل فهو لعمرى استهزاء.

ولقد كان من إعجاز القرآن أن يجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع على صفة من الجنسية لا عصبية فيها^(١) إلا عصبية الروح^(٢) إذ أخذهم بالفطرة حتى ألف بين قلوبهم وساوى بين نفوسهم، وأجرأهم على المعدلة في أمورهم، فجعل منهم أمة تسع الأمم بوجهها كيف أقبلت، لأنها لا توجه لها إلا الله، فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء، ومن هذا المعنى نشأت الجنسية العربية، فإن القرآن بدأ كما علمت بالتأليف بين مذاهب الفطرة اللغوية في الألسنة ثم ألف بين القلوب على مذهب واحد وفرغ من أمر العرب فجعلهم سبيلاً إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قلوبها، على تلك الطريقة الحكيمة التي لا يأتي علم التربية في الأمم بأبدع منها.

فأما التوفيق بين مذاهب قلوبهم؛ فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن

(١) وفي الحديث الشريف: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية» وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية في أهوالها وحروبها وطمعانياتها ومذلتها إلى كلمة العصبية، لأن معناها في الحقيقة انقطاع بعض الإنسانية من بعض ظلماً وعدواناً، أو على ظلم وعدوان.

(٢) سنبط فلسفة هذا المعنى في الفصل التالي.

ولو نزعت الطبيعة الإنسانية إلى غير معانيه لكانت طبيعة شر وعنظنت منزعتها إلى الخير، وأما التأليف بين ألسنتهم فيما ذهب إليه من المعنى العربي الذي حفظه القرآن على الدهر، ببقائه على وجهه العربي الفصيح لفظاً وحفظاً وأداءً، لا يجد إليه التبديل سبيلاً، ولا يأتيه الباطل موجهاً أو محيلاً، ولا يدخله التحريف كثيراً أو قليلاً، بحيث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل منها الألسنة المختلفة أبداً، وهذا من أرقى معاني السياسة، فإن الأمم إن لم تكن لها جامعة لسانية، لا يجمعها الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق؛ وجمع التفريق هذا هو الذي يشبه الاجتماع في الأسواق على البياعات وعروض التجارة ونحوها، فإن سوق الأمم تتاجر فيها الأديان والأهواء وتكدح فيها المصالح والمفاسد، وفيها كذلك التفرير والخطار، والكذب والخداع، ولكل من أهلها شرعة ومنهاج.

فبقاء القرآن على وجهه العربي، مما يجعل المسلمين جميعاً على اختلاف ألوانهم، من الأسود، إلى الأحمر، كأنهم في الاعتبار الاجتماعي وفي اعتبار أنفسهم جسم واحد ينطق في لغة التاريخ بلسان واحد، فمن ثم يكون كل مذهب من مذاهب الجنسية الوطنية فيهم قد زال عن حيزه، وانتفى من صفته الطبيعية، لأن الجنسية الطبيعية التي تقدر بها فروض الاجتماع ونوافله، إنما هي في الحقيقة لون القلب لا سحنة الوجه.

وقد ورث المسلمون عن أوليتهم هذا المعنى: لا يعلم في الأرض قوم غيرهم يعتصمون بحبل دينهم وأيديهم في الأغلال ويجنحون إليه بأعناقهم وهي في ربق الملوك من الإذلال، ويخصونه بقلوبهم حتى يكون أملك بها وأغلب عليها ولا يحتملون فيه سخطه، ولا يؤثرن عليه رضى، ولا يعدلون به عدلاً، ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله، ويرضون المحنة في كل شيء إلا فيه، ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة، ومذهب الطبيعة إلا أنها بقية سماوية في الأرض تباين كل فيها (أي الأرض) ويشبه بعضها بعضاً بالصفة والخاصة أنى وُجِدَتْ وكيف اتفقت وعلى أي حال كانت، وهذا كله مُشَاهَد فيهم على أتمه وأبلغه، بعد كل ما رهقهم بالعجز عن مداولة الأيام وصدمة من أهل الاستبداد بكل محنة من الآلام، وتوردهم من الزمان بكل سفه يعد في السياسة من الأحلام، على أنهم لا يعرفون أصل

ما يحسونه، ولا يتصلون إلى سببه، وكأنما تقطع ما بينهم وبين أسلافهم، وقد بقي القرآن على ذلك معروفاً مجهولاً، ينفعهم بما عرفوا منه ولا يضرونه بما يجهلون: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾.

[سورة النور، الآية: ٥٤]

وإن من أعجب ما يروعننا من أمر الجنسية العربية في القرآن: أنها تأتي إلا أن تحفظ على أهلها تلك الصفات العربية؛ من الأنفة والعزة والصوت^(١) والغلب: وما يكون من هذا الباب الاجتماعي الذي لا يزال يفتح للشعوب عن مقاصير الأرض^(٢) كما أنها تستبقي طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاتحين عن أيديهم، وانطرحوا في غمرهم، وكانوا أهل ذمتهم: لانتحالهم العربية طوعاً أو كرهاً، ثم بقائها في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصيح مهما ركنت ومهما رذلت، ولولا القرآن وإنه على وجه واحد وهيئة ثابتة، ما بقيت العربية ولا تبينت النسبة بين فروعها العامة، بل لذهب كل فرع بما أحدث من الألفاظ، وما استجد من ضروب العبارة وأساليبها، حتى يتسلل كل قوم من هذه الجنسية إن كانوا من أهلها أو من أهل ذمتها، ثم لا تستحكم لهم بعد ذلك ناحية من الائتلاف ولا يستمر لهم سبب من الارتباط، ويوشك أن يستقبلوا بعد من قادة الأمم وحيثان الأرض إلا من يستدبرهم راعياً أو ملتهماً، ثم لا يمكن لهم من دينهم، ثم لا يشتون عليه إلا ريثما يتحولون في استحقاقهم بالأمة التي وثبت بهم وإن مضوا في ذلك على العزيمة والتشدد، فإنه لا عزيمة لقلب خذله اللسان، ولا تشدد للسان خذله القلب، ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم وقلوبهم، وتلك سنة من السنن: ﴿لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٣٧]

ومن للأمم بمثل هذا الاستعمار اللغوي الذي لم يتهياً إلا للقرآن، وهو بعد زمام السياسة مهما جمحت في الأرض.

(١) يراد بلفظ الصوت: الأمر والنهي على المجاز، لأن ذلك لا يكون إلا به.

(٢) كناية عن الممالك كأنها حجرات في القصر الأرضي.

ولقد ترى اليوم هذه التوراة وهذه الأنجيل وما يقرؤها بلغتها الأصلية إلا شردمة قليلة من اليهود وغير اليهود الذين يعيشون على أحلام الذاكرة، ولا نرين أن ذلك استبقاء فلولا أن الشذوذ لا يتخلف كأنه قاعدة مطردة ما قرأها منهم أحد، ثم استبدلت الألسنة واللغات بهذه الكتب، فهي شريعة لا هي جنسية جامعة، وإنما تراها في كل أمة من الأمة نفسها، ولذا سهل على كثير منهم أن يبنذوها، وصار أكثرهم لا يتدارسونها ولا يقرؤون فيها إلا إذا أرادوا الاستغراق في رؤيا تاريخية، والعارف عارف من يثبت فصولها ومعانيها، أو يعرف ذلك فضل معرفة.

وانظر كم ترى بين صنيع القبائل الجرمانية (الغوط) وبين صنيع العرب، فإن أولئك أغاروا على إيطاليا في القرن الخامس للميلاد وانتقصوها من أطرافها ولم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم، إذ تركوا أهلها وعاداتهم من اللغة - وغير اللغة - ثم أخذوا يتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة الرومانية، حتى رغبوا في العلم، فاستجادوا المهرة من علماء الرومان، ونصبوهم لوضع الكتب وتأليفها، فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية، وهم قرؤوها بها وأقروها عليها، فذهب غوطيتهم وذهبوا على أثرها، وأدالت اللغة الرومانية لأهلها منهم، فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية جاثمين كأن لم يغنوا في لغة قبلها! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتدبره حتى تحكم ما وراءه، فلقد تركوها آية بينة!

وبعد، فهذا الذي أمسكه القرآن الكريم من العربية لم يتهياً في لغة من لغات الأرض... ولن تتلاحق أسبابه في لغة بعد العربية، وهذه اللغة الجرمانية انشقت منها فروع كثيرة في زمن جاهليتها، واستمرت ذاهبة كل مذهب، وهيثمر في كل أرض بلون من المنطق، وجنس من الكلم، حتى القرن السادس عشر للميلاد، إذ تعلق الدين والسياسة معاً بفرع واحد من الفروع، هو الذي نُقِلَتْ إليه التوراة، فاهتز وربا وأورق من الكتب وأزهر من العقول وأثمر من القلوب، وبعد أن صار لغة الدين صار دين التوحيد في تلك اللغات المتشابهة، وبقيت هي معه إلى زيبغ حتى انطوت في ظله، ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي، وتُسَيِّت نسيان الميت.

وقد كان بسق من فروع الجرمانية فرعان: الإنكليزي والهولندي،

وكلاهما استقل حتى ضرب في الأرض بجذر، ثم أناف الإنكليزي حتى صار ما عداه من ظله، وهذا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل الجرمانى، كالأسوجى والأيسلندى وغيرهما.

واللاتينية، فقد استفاضت في أوربا حتى خرجت منها الفرنسية والطلليانية والأسبانية وغيرها، وكان منها علمي وعامي بلغة العلم ولغة اللسان، ثم أنت ترى اليوم بين تلك اللغات جميعها وبين ما تخلف منها في مناطق هذا الجيل، ما لا تعرف له شبيهاً في المتباعدات المعنوية، حتى كأن بين اللغة واللغة العدم والوجود.

فالعربية قد وصلها القرآن بالعقل والشعور النفسي حتى صارت جنسية لأصحابها فلو جَنَّ كل أهلها وسخوا بعقولهم على ما زينت لهم أنفسهم من الإلحاد والسياسة كجنون بعض فتياننا. . . لحفظها الشعور النفسي وحده، وهو مادة العقل بل مادة الحياة؛ وقد يكون العقل في يد صاحبه يضمن به ويسخو، ولكن ذلك النوع من الشعور في يد الله، وهذا من تأويل قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٩]

تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية

لا نتكلم في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي صرفها القرآن في الكلام فصارت من بعده نهج الألسنة والأقلام، ولا عن وجوه تأثيره باللغة: فإن لكل من ذلك موضعاً هو أملك به، وإنما نقص لك طرفاً من القول في هذه اللغة كيف ظهرت في آياته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرها، وكيف بهرت بغاياته في البيان حتى يقال إنها لغة دهرها.

نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط يعجز قليله وكثيره معاً: فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه، وهو في كل جزء من أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير السماء، وبدلت الأرض غير الأرض، وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها، وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها، فجاء بها في ماء الجمال أملاً من السحاب، وفي طراءة الخلق أجمل من الشباب، ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز، وصورها بالحقيقة وأنطقها بالمجاز، وما ركبها به من المطاوعة في تقلب الأساليب، وتحول التراكيب إلى التراكيب، قد أظهرها مظهراً لا يقضى العجب منه، لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جيل العرب بخاصته، ولهذا بهتوا لها حتى لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها، ولكن في جزالة ورقة غير ما انتهى إليهم من أمر الحاضرة، وهذا معنى ليس أظهر منه في إعجاز القرآن، فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها متى كانت من غرائزهم، وإنما تكون على مقدارهم ضعفاً وقوة لأنها صورتهم المتكلمة وهم صورتها المفكرة.

وأنت إذ صبغت يدك بهذا الفن من القيافة اللغوية، وحاولت أن تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم ومبلغهم من

نقول: إذا هو قرأ هذه الآيات البينات ثم تدبرها وأحسن حملها وتأويلها ولم يكن كدر الحس ولا مريض الذوق، فإن أحرفها تسطع له من نور الأخلاق بما يرى فيه أمة تضج في الحضارة وتختبط، ومدينة تضطرب في أهلها وتختلط.

قلنا: لو أن أولئك النفر أرادوا مخاطبة هذه الأمة على أن يتخولوها بالموعظة، لما أصابوا في غرضهم أسد ولا أحكم ولا أبلغ من تلك الآيات، يعرضونها على القوم فيُبصرونهم صورة مجموعهم في مرآتها، ويعرفونهم مبلغ سيئاتهم من حسناتها؛ وينفضون إليهم جملة الحال في شبه الإعجاز النظري من كلماتها فلو أن ذلك واقع ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها التاريخ بعد الأمد المتطاوّل، لما استطاع امرؤ ذو علم بالتاريخ وفلسفته أن ينكر أن المراد بها الأمة الفرنسية بعينها في القرن العشرين بعينه وانظر أين بدأت مما انتهت؟

وما دام ذلك قد تحقق في المعاني، وكانت هي سبيلاً إلى الاستدلال عليه، فلا استدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل أيسر وأسهل.

فلا مذهب لمن يفهم الكتاب الكريم، ويقف على دفائن الحكمة فيه إلا أن يدفع به المذهب إلى إحدى اثنتين: إما أن يعتقد أنه أنزله الذي يعلم الغيب في السموات والأرض، فجاء كما يراه: أمراً من أمر الله، وإما أن ينكر هذا ويعتقد أن القرآن الذي بعث به النبي الأمي في أولئك الأميين إنما وضع في زمن كانت فيه الأمة العربية غير نفسها، وكانت بالغة ما شاء الله من علم وجهل، وحضارة وبداعة، وصلاح وفساد، إذ يجد ما يصف كل ذلك على حقيقته الصريحة في القرآن، وأيهما أنكر وأيهما أقر، فإنه سبيل الحجة إليه بنحوها، وهو يظن أنه يمحوها، ويكشفها، ويحسب أنه يكشفها: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٧٠]

ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة بما استجمع فيها من محاسن هذه الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل

لسان يأخذون بها ولا يجدون لهم عنها مرغبا، إذ يرونها كمالات لما في أنفسهم من أصول تلك الفطرة البيانية، مما وقفوا على حد الرغبة فيه من مذهبها دون أن يقفوا على سبيل القدرة عليه، ومن شأن الكمال المطلوب إذا هو اتفق في شيء من الأشياء - كهذا الكمال البياني في القرآن - أن يجمع عليه طالبيه مهما فرقت بينهم الأسباب المتباينة، والصفات المتعددية؛ ولولا ذلك ما سهل أن تنقاد الجماعات في أصل تكوينها منذ البدء انقياداً يكون عنه هذا الأثر الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها؛ ثم لملوكها وأمرائها، مع ما تسام الأمة لذلك في باب من أبواب الإمرة والحكم والتسلط، كما أن من شأن النقص إذا تمثل في شيء أن يزيد في تفريق من يفترقون عنه إذا توهموه، حتى تتسع بينه وبينهم الغاية.

وقد كان العرب على حال يتوهم فيها كل قبيل منهم أنه أسلم فطرة في اللغة وأبين مذهباً في البيان، لأنهم لا يجدون من ذلك إلا أمثلة ترجع إلى الفطرة وتختلف باختلافها، ولا يجدون المثال الفطري الكامل الذي تقاس إليه القدرة والعجز في ذلك قياساً لا يلتاث، ولا يختلف.

ومن أعضل الأمور وأشدّها التباساً أن يكون امرؤ من الناس قادراً على أن يقيس ببيانه، أو علمه بمذاهب البيان - قدرة أقوام وعجزهم في أمر معنوي كاللغة، متى كانت مذاهبهم إلى أنواع من الاختلاف في القدرة والعجز، وخاصة إذا كان أمر اللغة فيهم إلى السليقة والفطرة، فإن من ينتصب لذلك وإن أراد أن يسقط، وحاول أن لا يحول - فهو لا بد مخطئ في تعيين المراتب في المقدار الفاضل، وتعيين ما يقابلها في المقدار المفضول، ثم مخطئ في تمثيل الحكم بين المقدارين، ولا يجيء من رأيه إلا بما تعرض فيه الخصومة أو تطول، لأن قياس مثل ذلك من الفطرة لا يتهيأ إلا بعمل يحتوي كل دقائقها وما يمكن أن تبلغ إليه من الكمال المطلق الذي هو الحد الأعلى في طبيعة تركيبها، ومثل هذا لا يكون البتة في إنسان ينزل على حكم هذه الفطرة نفسها، لأن فاقده الشيء لا يعطيه، ولأن قابل الكمال لا يكون في نفسه حداً للكمال، ومن أجل هذا كان رسول الله ﷺ مع أنه أفصح ذي لسان وأبلغ ذي لب، لا يقاس كلامه بالقرآن، ولا يقع منه إلا كما يقع سائر الكلام.

فيلزم من ذلك أن يكون القياس الذي أشرنا إليه أمراً فوق الطبيعة وليس

فوقها إلا أمر الله، وهو القائل عز وجل: ﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنْذَرُونَ﴾ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

[سورة الزمر، الآيتان: ٢٧ - ٢٨]

وينبغي لك أن تطيل النظر في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢٨]

.. وتقف على موقع هذا الفصل من الآية وتتأمل لفظة (العوج) فضل تأمل فإنك لا تثير دفائنها البيانية إلا إذا حملتها على ما ذهبنا إليه، فتراها تصف القرآن بأنه فطرة هذه الفطرة العربية نفسها، وإنها لكلمة من الوصف الإلهي ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله.

فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته، ولو لم يجتمعوا لتبدلت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد، حتى تنتقض الفطرة وتختل الطباع، ثم يكون مصير هذه اللغات إلى العفاء لا محالة، إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاطاً وأكثر فساداً.

وذلك معنى من أبين معاني الإعجاز، إذ لا تجده اتفق في لغة من لغات الأرض غير العربية، وهو لم يتفق لها إلا القرآن، ولقد كان أسلوبه البياني الذي جمع له العرب هو الذي اقتضى ما أحدثه العلماء بعد ذلك من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهداها، والتحمل لها؛ فكان صنيعهم صلة بين اللغة وبين العلوم التي أفرغت عليها من بعد، لأن لغة من اللغات لا تحيا ولا تموت إلا بحسب اتصالها بمادة العلم الذي به حياة أهلها وموتهم، وهي لا يلبسها العلم إلا إذا كانت قشبية محكمة، لا تضيق عن أنواعه وفروعه ولا يخلقها الاستعمال.

ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن في اللغة، وهو إقامة أدائها على الوجه الذي نطقوا به، وتيسير ذلك لأهلها في كل عصر، وإن ضعفت الأصول واضطربت الفروع، بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل اليوم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها وكيف تقيم أحرفها وتحقق مخارجها.

وهذا أمر يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملة أو عامته، لأن

مبناه على أجراس الحروف واتساقها، ومداره على الوجه الذي تؤدي به الألفاظ، وأنت قد ترى الضعفاء الذين يحكمون منطقهم وما يصنعون بالأساليب المدمجة والفقر المتوثقة إذا هم تعاطوها فنطقوا بها، حتى ليصير معهم أجود الكلام في جزالته وقوة أسرهِ وصلابة معجمهِ إلى الفسولة والضعف، وإلى البرد والغثاثة، كأنما يموت في ألسنتهم موتاً لا رحمة فيه.

فهذه معان سامية غريبة انفردت بها العربية، ولولا القرآن ما كانت فيها وما ينبغي لها بكلام غيره، إذ ليس في غيره ما يبلغ أن يكون حداً للكمال اللغوي في الفطرة، فيتعلق بمثل أثره في العرب وأحوالهم وتاريخهم، أو يقع في ذلك على مقدار مقسوم، أو يكون له فيه حق معلوم.

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٨٨]

صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلاً؟

مفردات القرآن الكريم

وفي القرآن ألفاظ اصطلاح العلماء على تسميتها بالغرائب، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزّه عن هذا جميعه، وإنما اللفظة الغريبة ههنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس.

وجملة ما عدوه من ذلك في القرآن كله: سبعمئة لفظة أو تزيد قليلاً؛ جميعها روي تفسيره بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ذلك المعجم اللغوي الحي الذي كانوا يرجعون إليه، كان رحمه الله يقول: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه.

ولقد كان رضي الله عنه يجلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس يسألونه عن التفسير وثبته من كلام العرب، وأسئلة نافع بن الأزرق التي ألقاها عليه مشهورة، وقد أجابه عليها ابن عباس، واستشهد لجوابه بنيف وتسعين بيتاً من الشعر العربي الفصيح فلا نطيل سردها؛ فإن الكلام يتسع بما لا فائدة منه إلا معرفة الألفاظ وتفسيرها.

ومنشأ الغرابة فيما عدوه من الغريب أن يكون ذلك من لغات متفرقة أو تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع يخرجها مخرج الغريب: كالظلم، والكفر، والإيمان، ونحوها مما نقل عن مدلوله في لغة العرب إلى المعاني الإسلامية المحدثّة، أو يكون سياق الألفاظ، قد دل بالقرينة على معنى معين غير الذي يفهم من ذات الألفاظ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾.

[سورة القيامة، الآية: ١٨]

أي: فإذا بيناه فاعمل به.

وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمون فهم هذا الغريب (إعراب القرآن)

لأنهم يستبينون معانيه ويخلصونها؛ وقد روى أبو هريرة في ذلك: «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» وبهذا الأثر ونحو مما تأتي فيه لفظة (الإعراب) زعم طائفة من أبناء الطيالة وطائفة من قومنا الذين في قلوبهم مرض، أن اللحن - أي الزيف عن الإعراب - كان يقع من الصحابة في القرآن لعهد النبي ﷺ ضلة من القائلين، وذهاباً إلى معنى (الإعراب) النحوي، ثم غفلة عن لغة الاصطلاح، في أهله ضرب من الوضع: لا يحمل على كلامهم غير ما حملوه عليه.

وكذلك عد العلماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة، ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبشة والبربر والسريان والعبران والقبط، وهي كلمات أخرجتها العرب على أوزان لغتها وأجرتها في فصيحها فصارت بذلك عربية، وإنما وردت في القرآن لأنه لا يسد مسدها إلا أن توضع لمعانيها ألفاظ جديدة على طريقة الوضع الأول، فيكون قد خاطب العرب بما لم يوقفهم عليه، وما لا يدركون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف فيه، وليس ذلك مما يستقيم به أمر ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في شيء، لأن الوضع يعجز أهله، وهم كانوا أهل اللغة.

ولذا قال العلماء في تلك الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن: إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات، لا إفراداً ولا تركيباً، وهو قول يحسن بعد الذي بيناه.

ومن ألفاظه ما يسميه أهل اللغة بالوجوه والنظائر والأفراد.

أما الوجوه والنظائر فهي الألفاظ التي وردت فيه بمعان مختلفة: كلفظ الهدى، فإنه فيه على سبعة عشر وجهاً، بمعنى الثبات، والدين، والدعاء، ونحوها، ومن هذه الألفاظ: الصلاة، والرحمة، والسوء، والفتنة، والروح، وغيرها، وكلها مما يتبسط في استعماله بوجوه من القرائن وسياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع الألفاظ.

وأما الأفراد فهي ألفاظ تجيء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه عادة، ولا بن فارس في إحصاء هذا النوع كتاب قال فيه: كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن، إلا قوله: ﴿فَلَمَّا أَصْفَوْنَا أَنْقَمْنَا مِنْهُم فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

فمعناه: أغضبونا.

وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب، إلا قوله: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٧٨]

.. فهي القصور الطوال الحصينة.

وكل ما فيه ذكر البر والبحر؛ فالمراد بالبحر: الماء، وبالبر: التراب، إلا قوله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٤١]

فالمراد به البرية والعمران، وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء؛ فهذا ما يسمونه في لغة القرآن بالأفراد.

الحروف وأصواتها في القرآن الكريم:

كان العرب يترسلون (يسرعون) في منطقتهم كيفما اتفق لهم، لا يراعون أكثر من تكييف الصوت؛ دون تكييف الحروف التي هي مادة الصوت، إلى أن يتفق من هذه قطع في كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تكون فيه، أو بما تعتمد لها المتكلم، على نمط من النظم الموسيقي، إن لم يكن في الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية.

فلما قرئ عليهم القرآن الكريم رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جملة ألقاناً لغوية رائعة؛ كأنها لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها، فلم يفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قبل لهم به وكان ذلك أبين في عجزهم، حتى إن من عارضه منهم، كمسيلم الكذاب جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظماً موسيقياً أو باباً منه وطوي عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني، كأنه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية، وإنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها، وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو السجع.

وأنت تبين ذلك إذا أنشأت ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم على طريقة التلاوة في القرآن، مما تراعى فيه أحكام القراءة وطرق الأداء،

فإنك ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن، بل ترى كأنك بهذا التحسين قد نكرت الكلام وغيرته، فأخرجته من صفة الفصاحة، وجردته من زينة الأسلوب، وأطفأت رواءه؛ وأنضبت ماءه، لأنك تزنه على أوزان لم يتسق على أوزان يتسق عليها في كل جهاته، فلا تعدو أن تُظهر من عيبه ما لم يكن يعيبه إذا أنت أرسلته في نهجه، وأخذته على جملته.

وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن، وأنه مما لا يتعلق به أحد، ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه لترتيب حروفه اعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق؛ والتفشي والتكرير؛ وغير ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ آداب العرب.

ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صفى انطباع البلغاء بعد الإسلام وتولى تربية الذوق الموسيقي فيهم، حتى كان لهم من محاسن التركيب في أساليبهم - مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف - ما لم يكن مثله للعرب من قبلهم، وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل على جفاء كان فيهما، إلى سجع وترسل تتعرف في نظمهما آثار الوزن والتلحين، على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره، ومبلغهم من العلم به، وتقدمهم في صنعته.

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العجيب، لذهب العرب بكل فضيلة في اللغة، ولم يبق بعدهم للفصحاء إلا كما بقي من بعد من هؤلاء في العامة، بل لما بقيت اللغة نفسها، كما بسطناه في موضعه.

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي؛ وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب من تنوع الصوت، بما يخرج فيه مدأ أو غنة أو ليناً أو شدة، وبما يهيئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها؛ ثم هو يجعل الصوت إلى الإيجاز والاجتماع، والإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى.

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها في هز الشعور واستثارته في أعماق النفس، وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي، حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيغ والإلحاد، ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا في أنفسهم، لتلين قلوبهم وتهتز عند سماعه، لأن فيهم طبيعة إنسانية، ولأن تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف المختلفة، هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان، وعلى هذا وحده يؤول الأثر الوارد أن في الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً لأنه يجنب هذا الكمال اللغوي ما يعد نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف ومخارجها، وإنما التمام الجامع لهذه الأسباب صفاء الصوت، وتنوع طبقة، واستقامة وزنه على كل حرف.

وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب، وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها، ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق بموضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار، ولا يكون إلا بحرف قوي يستتبع القلقة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيقي.

وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتي في اللغة، وأثرها طبيعي في كل نفس، فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه، وكل نفس لا تفهمه، ثم لا يجد من النفوس على أي حال إلا الإقرار والاستجابة، ولو نزل القرآن غيرها لكان ضرباً من الكلام البليغ الذي يطمع فيه أو في أكثره، ولما وجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى، ولكنه انفرد بهذا الوجه للعجز، فتألفت كلماته من

حروف لو سقط واحد منها أو بدل بغيره، أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك خللاً بيناً، أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة، وفي حسن السمع وذوق اللسان، وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض، ولرأيت ذلك هجئة في السمع، كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاؤه على ترتيبها ولم تتفق على طبقاتها، وخرج بعضها طويلاً وبعضها عرضاً، وذهب ما بقي منها إلى جهات متناكرة.

ومما انفرد به القرآن وباين سائر الكلام، أنه لا يخلق على كثرة الرد وطول التكرار، ولا تمل منه الإعادة، وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح فلم تخل بأدائه، رأيته غضاً طرياً، وجديداً مونقاً وصادقت من نفسك له نشاطاً مستأنفاً وحساً موفراً، وهذا أمر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق الحروف ويتمرى تركيبها ويمعن في لذة نفسه من ذلك، والجاهل الذي يقرأ ولا يثبت معه من الكلام إلا أصوات الحروف، وإلا ما يميزه من أجراسها على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه، وهو والله أمر يوسع فكر العاقل ويملاً صدر المفكر، فهو إعجاز النظم بخصائصه الموسيقية وتساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من بلاغة النغم، بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والغنة ونحوها ثم اختلاف ذلك في الآيات بسطاً وإيجازاً، وابتداء ورداً وإفراداً وتكريراً.

هذا على أنه ترسيل واتساق وتطويل لا يضبط بحركات وسكنات كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها صفة من النظم الموسيقي، ولا يخرج على مقاطع الكلمات التي تجري فيها الألحان وضروب النغم، مما يسهل تأليفه ويكون أمره إلى الصوت وطريقة تصريفه وتوقيعه، لا إلى أصوات الحروف ووجه تأليفها وتتابعها.

وبهذا الذي قدمناه يفسر قوله ﷺ: «القرآن صعب مستصعب على من كرهه» لأن كرهه لا يكون إلا زعماً وتكلفاً من اللسان، فأیما امرؤ سمعه أو فهمه أحبه وسوغه من شعوره ونفسه؛ فمن أين تدخل الكراهة على النفس ولا سبيل إليها في الكلام إلى السمع والفؤاد؟

ولا يذهبن عنك أن الحروف لم تكن في القرآن على ما وصفنا بأنفسها

دون حركاتها الصرفية والنحوية، وليست هذه الحركات إلا مظاهر الكلم فمن هنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز... وفي كل آية من القرآن شاهد على تناسق حروفها وأجراسها الموسيقية وتجانسها وحسن ائتلافها يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٣٠]

أعد القراءة تجد أن الحروف تنتج كلمات غاية في التعبير والائتلاف والانسجام وتحقق الهدف المرجو، فالآية القرآنية في مجملها هدف إيماني أو تشريعي أو إرشادي أو علمي.

ومن عظمة الله سبحانه في قرآنه الكريم أن جعل الهدف المرجو من الآية يأتي بأسلوب بلاغي عظيم ومن كلمات محددة ذات معنى وحروف تسمع الأذن ألقاً لغوية رائعة.

الكلمات وحروفها في القرآن الكريم

والكلمة في الحقيقة الوضعية إنما هي صوت النفس؛ لأنها تلبس قطعة من المعنى فتختص به على وجه المناسبة قد لحظته النفس فيها من أصل الوضع حين فصلت الكلمة على هذا التركيب.

وصوت النفس أول الأصوات الثلاثة التي لا بد منها في تركيب النسق البليغ، حتى يستجمع الكلام بها أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها، وبين هذه المعاني وصورها النفسية، فيجري في النفس مجرى الإرادة، ويذهب مذهب العاطفة، وينزل منزلة العلم الباعث على كليهما.

أما الأصوات الثلاثة التي أوأنا إليها فهي:

١ - صوت النفس، وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من تركيب الكلام ونظمه على طريقة متناسقة وعلى نضد متساو، بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة للمعنى، في سبيله إلى النفس، إن وقف عندها هذا المعنى قطع به.

٢ - صوت العقل، وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملة الكلام ومن الوجوه البيانية التي يدور بها المعنى لا يخطئ طريق النفس من أي الجهات انتحى إليها.

٣ - صوت الحس، وهو أبلغهن شأنًا، لا يكون إلا من دقة التصور المعنوي، والإبداع في تلوين الخطاب، ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة، واستيلائه على محضها بما يدور عليها من وجوه البيان، أو يسوق إليها عن طرائف المعاني، ويدعها من موافقته والإيثار له كأنها هي التي تريده وكأنها هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام، إذ يكون قد استحوذ عليها وانفرد منها بالهوى والاستجابة^(١).

(١) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي.

وعلى مقدار ما يكون من الكلام البليغ من هذا الصوت يكون فيه من روح البلاغة، فإن خرج مما وقفت عنده الطباع النفسية فلم يكن في بعض الكلام مقدار معين تحسه في جهة وتفقده في جهة، وتراه مرة مائلاً ومرة زائلاً، بل صار كأنه روح للكلام ذاته، تبادرك الروعة في كل جزء منه كما تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي - فقد خرج به ذلك الفن من الكلام إلى أن يكون خلقاً روحياً، وكأنه تمثيل ألفاظ لخلقة النفس، في دقة التركيب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبيعة المعنوية وما إليها وهيات، ليس يقدر على تمام ذلك الوضع إلا من قدر على تمام تلك الخلقة.

ولو تأملت هذا المعنى فضلاً من التأمل، وأحسننت في اعتباره على ذلك الوجه، لرأيت روح الإعجاز في هذا القرآن الكريم، بحيث لو خلا منه لأشبه أن يكون إعجازه صناعياً عند العرب - إن بقي معجزاً - ولو هم فقدوه فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله، وقد كانوا وجدوا مذهباً فيه للقول ومساغاً للرد، ولظلوا في مرية منه، ثم لسارت عنهم الأقاويل في معارضته واعتراضه.

ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركيب لغتهم، وإن كان فيها إلى التفاوت كمال ونقص، وصوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه في كثير من كلام بلغائهم، أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن وقد كانوا يجدونه في أنفسهم منذ افتنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم لا يجدون البيان به في ألسنتهم، لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم يعطوه، وإنما كانوا يبتغون الحلية إليه بألوان من العادات وضروب من التعبير النفسي، إذا هي اتصلت بالحس البياني الذي ميزتهم به الفطرة أشبهت أن تكون استواء حسيّاً، وبهذا خلص إليهم كلام شعرائهم وخطبائهم، وبلغ من أنفسهم ومازجها وكان منها في محل وموقع، على أننا نقرأ اليوم أكثره ولا نجده بتلك المنزلة.

وأعجب شيء في أمر هذا الحس الذي يتمثل في كلمات القرآن، أنه لا يسرف على النفس ولا يستفرغ مجهودها، بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير عليها، فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخونها الملل ولا تزال تبتغي أكثر من حاجتها في التروح والإصغاء إليه والتصرف معه والانقياد له، وهو يسوغها من لذتها ويرفه عليها بأساليبه وطرقه في النظم والبيان، مع أن أبلغ ما اتفق

للبلاء لا تجمع منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفها ويثقل عليها وتبتلى منه بالتخمة وسوء الاحتمال، وحتى لا تكون البلاغة في سائرته بعد ذلك إلا طعمة خبيثة لأنها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم النفس أن تجد من جماله قبحاً ومن صوابه خطأ، ولا يمتنع أن يكون فيه النافر والقلق والمحال عن وجهه وما إلى ذلك مما تسكن النفس إلى تأمله وتستجم بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سياق الكلام ونسق التركيب.

ولو ذهبنا نبحت في أصول البلاغة الإنسانية عن حقيقة نفسية ثابتة قد اطردت في اللغات جميعاً وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتها لما أصبنا غير هذه الحقيقة التي لا تظهر في شيء من الكلام ظهورها في القرآن وهي: «الاقصاء في التأثير على الحس النفسي» وما تعرف في هذه الأساليب العربية خاصة - إلا إسرافاً على هذا الحس أو تراجعاً من دونه؛ فأما أمر بين ذلك على أن يكون قصداً وألا يكون إلى المحض من هذا القصد، وأن لا تجده إلا سواء في محض الاعتبار من حيث أجرته على هذه الحقيقة فلا يكون من شأنه أن يستوي معك في جهة ويلتوي عليك في جهة - فهذا ما لا نعرفه على أتمه وأبينه إلا في القرآن الكريم، ولا نعرف قريباً منه إلا في كلام النبي ﷺ وإن كان بين الجهتين ما بينهما.

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها ومواقعها من الدلالة المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب أو ما يجري مجرى الحشو والاعتراض أو ما يقال فيه إنه تغوث واستراحة.

كما تجد من كل ذلك في أساليب البلاء، بل نزلت كلماته منازلها مما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وما قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي وارتبطت به سائر أجزاء المخلوقات صفة متقابلة بحيث لو نزعنا كلمة منه أو أزيلت عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله على أحسن منها في تأليفها وموقعها وسدادها، لم يتهياً لهم ذلك ولا اتسعت له اللغة بكلمة واحدة، كما سنبينه في موضع آخر وهو سرٌّ من إعجازه قد أحس به العرب لأنهم لا يذهبون مذهباً غيره في منطقهم وفصاحة هذا المنطق، وإنما يختلفون في أسباب القدرة عليه ومعنى الكمال فيه، ولو

أنهم وجدوا سبيلاً إلى نقص كلمة من القرآن لأزالوها وأثبتوا فيه هذا الخطأ أو ما يشبه الخطأ في مذهبهم إذ كان من المشهور عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم وتصفيحهم بعضهم على بعض في التحدي والمناقضة في الشعر والنثر والخطابة.

لا جرم أن المعنى الواحد يعبر عنه باللفاظ لا يجزي واحد منها في موضعه عن الآخر إن أريد شرط الفصاحة لأن في كل لفظ صوتاً ربما أشبه موقعه من الكلام ومن طبيعة المعنى الذي هو فيه والذي تساق له الجملة، وربما اختلف وكان بغير ذلك أشبه.

فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجمل وانتزاع جملة ما يلائمها من ألفاظ اللغة، بحيث لا تند لفظة، ولا تتخلف كلمة، ثم استعمال أمسها رحماً بالمعنى، وأفصحها في الدلالة عليه، وأبلغها في التصوير، وأحسنها في النسق، وأبدعها سناء، وأكثرها غناء وأصفها رونقاً وماء، ثم اطراد ذلك في جملة القرآن على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووجوه التأويل ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح، وعلى العصمة من السهو والخطأ في الكلمة وفي الحرف من الكلمة، حتى يجيء كأنه صيغ جملة واحدة في نفس واحد قد أدبرت معانيها على ألفاظ في لغات العرب المختلفة فلبستها مرة واحدة.

ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق اللغة، فإن أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه فصاحة هذه العربية متى أرادها، وهي بعد في الدواوين والكتب، ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في كلامه، وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها، لأنها في القرآن تظهر في تركيب ممتنع فترف به، ولهذا ترتفع إلى أنواع أسمى من الدلالة اللغوية أو البيانية التي هي طبيعة فيها، فتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة الفهم ومن ثم تنتزل الأفكار منزلة التوهم الطبيعي الذي يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشيء الموصوف، كما ترى فيمن يهتز للشعر ويضطرب له ويملكه رق أعصابه النفسية فإنه يبصر الشاعر الفحل الذي أعجب به فيتوهم في رأسه المعنى الكريم والخيال البارع والتعبير الذي هو ضرب من الوحي، وكأنما يتخيل من الرأس صومعة إلهية تهبط عليها ملائكة الحكمة والبيان، وإنه ليتوهم ذلك

فيهتز له هزة عصبية واضحة تعرفها في انتشائه والتماع عينيه واستطارة ألحاظه وما تنطق به معارف وجهه، وإن ذلك ليأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة والكلمة النادرة، وإنه على ذلك في نفسه لشديد، فهذا ما سميناه باب التوهم الطبيعي، وهو بمنزلة من الحقائق النفسية.

ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها البيانية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيقي، حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل، أيها كان فلا تعذب ولا تساغ، وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنًا عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقاً في اللسان، واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها، وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة.

من ذلك لفظة (النذر) جمع نذير، فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معاً، فضلاً عن جساءة هذا الحرف ونبوه في اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام، فكل ذلك مما يكشف عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾.

[سورة القمر، الآية: ٣٦]

فتأمل هذا التركيب، وتذوق مواقع الحروف وأجر حركاتها في حس السمع، وتأمل مواضع القلقلة في دال (لقد) وفي الطاء من (بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (تماروا) مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً بعد، ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة، ثم ردد نظرك في الراء من (تماروا) فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء (النذر) حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها، فلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه، ثم أعجب لهذه الغنة

التي سبقت الطاء في نون (أنذرهم) وفي ميمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في (النذر).

وما من حرف أو حركة في الآية إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجباً في موقعه والقصد به، حتى ما تشك أن الجهة الواحدة في نظم الجملة والكلمة والحرف والحركة ليس منها إلا ما يشبه في الرأي أن يكون قد تقدم فيه النظر وأحكامه الرؤى وراضه اللسان، وليس منها إلا متخير مقصود إليه من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات، وأين هذا ونحوه عند تعاطيه ومن أي وجه يلتبس وعلى أي جهة يستطاع، وكيف يأتي للإنسان في مثل تلك الآية وحدها - فضلاً عن القرآن كله - وهو لا يكون إلا عن نظر وصنعة كلامية؟ والبليغ من الناس متى اعتسف هذا الطريق ولم يكن في الكلام إلى سجيته وطبعه فقد خذلته البلاغة واستهلكته الصنعة، وضاق به التصرف وتناثرت أجزاء كلامه من جهاتها، وكلما لَجَّ في المكابرة لَجَّت البلاغة في الإباء.

أما ما يتهياً لأحد من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه، ما يتصرف به هذا التصرف في طائفة أو طوائف من كلامه، على أن يضرب بلسانه ضرباً موسيقياً وينظم نظماً مطرداً ويهدف الكلمة الكلمة وينصب الحرف للحرف ويعصب الحركة بالحركة ويجري بعضاً من بعض - فهذا إن أمكن أن يكون في كلام ذي ألفاظ، فليس يستقيم في الألفاظ ذات معان، فهو لغوٌ من إحدى الجهتين، ولو أن ذلك ممكن لقد كان اتفق في عصر خلا من ثلاثة عشر قرناً، ونحن اليوم في القرن الرابع عشر من تاريخ تلك المعجزة.

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع مما يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه، ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها قد خرجت في نظمه مخرجاً سرياً فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة وأعذبها منطقاً وأخفها تركيباً إذ تراه قد هيأ لها أسباباً عجيبة من تكرار الحروف وتنوع الحركات، فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها، كقوله ﴿لَسْتَخْلِفْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

[سورة النور، الآية: ٥٥]

فهي كلمة واحدة من عشرة أحرف وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج

الحروف ومن نظم حركاتها، فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات؛ إذ تنطق على أربعة مقاطع وقوله: ﴿فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٣٧]

فإنها كلمة من تسعة أحرف، وهي ثلاثة مقاطع وقد تكررت فيها الياء والكاف، وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها.

وهذا إنما هو الألفاظ المركبة التي ترجع عند تجريدتها من المزيادات إلى الأصول الثلاثية أو الرباعية، أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فهذا لم يرد منه في القرآن شيء لأنه مما لا وجه للعدوثة فيه، إلا ما كان من اسم عرب ولم يكن في الأصل عربياً كإبراهيم، وإسماعيل، وطالوت، وجالوت، ونحوها، لا يجيء به مع ذلك إلا أن يتخلله المد كما ترى، فتخرج الكلمة، وكأنها كلمتان.

وفي القرآن لفظة غريبة هي أغرب ما فيه، وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه، وهي كلمة «ضيزى» من قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾.

[سورة النجم، الآية: ٢٢]

ومع ذلك فإن حسننها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أدرت اللغة عليها ما صلح لهذا الموضوع غيرها؛ فإن السورة التي هي منها وهي سورة النجم، مفصلة كلها على الياء، فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع أولادهم البنات، فقال تعالى ﴿الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.

[سورة النجم، الآيتان: ٢١ - ٢٢]

فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها، وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى والتهكم في الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة العربية التي تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد والرأس بهذين المدين

فيها إلى الأسفل والأعلى وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية .

والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام، وله نظائر في لغتهم، وكم من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها، ولا يكون حسنهما على غرابتها إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظها وهيئة منطقها، فكأن في تأليف حروفها معنى حسيّاً، وفي تألف أصواتها معنى مثله في النفس؛ وقد نبهنا إلى ذلك في باب اللغة من تاريخ آداب العرب .

ثم الكلمات التي يظن أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة، فإن فيه من ذلك أحرفاً، كقوله تعالى: ﴿فَمَا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٥٩]

وقوله: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٩٦]

فإن النحاة يقولون: إن «ما» في الآية الأولى و«أن» في الثانية، زائدتان، أي في الإعراب، فيظن من لا بصر له أنهما كذلك في النظم وقيس عليه، مع أن في هذه الزيادة لونا من التصوير لو هو حذف من الكلام لذهب بكثير من حسنه وروعته، فإن المراد بالآية الأولى تصوير لين النبي ﷺ لقومه، وإن ذلك رحمة من الله، فجاء هذا المد في «ما» وصفاً لفظياً يؤكد معنى اللين ويفخمه، وفوق ذلك فإن لهجة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يتبدأ هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السياق ثم كان الفصل بين الباء الجارة ومجرورها (وهو لفظ رحمة) مما يلفت النفس إلى تدبر المعنى وينبه الفكر على قيمة الرحمة فيه وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كما ترى .

والمراد بالثانية تصوير الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف وبين مجيئه لبعده ما كان بين يوسف وأبيه عليهما السلام، وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب، تؤكدهما وتصف الطرب لمقدمه واستقراره، غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة؛ وهي «أن» في قوله «أن جاء» .

وعلى هذا يجري كل ما ظن أنه في القرآن مزيد: فإن اعتبار الزيادة فيه وإقرارها بمعناها، إنما هو نقص يجلب القرآن عنه؛ وليس يقول بذلك إلا

رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير علمه أو بعلم غيره... فما في القرآن حرف واحد إلا ومعه رأي يسنح في البلاغة، من جهة نظمه، أو دلالاته، أو وجه اختياره، بحيث يستحيل البتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف نافر أو جهة غير محكمة أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي أبواب الكلام إن وسعها منه باب.

ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة ومن وراء الفكر وكأنها صبت على الجملة صبا - أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه مجموعاً ولم يستعمل منه صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها: كلفظة (اللب) فإنها لم ترد إلا مجموعة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢١]

وقوله: ﴿وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابِ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٥٢]

ونحوهما، لم تجئ فيه مفردة، بل جاء في مكانها (القلب) وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم يكن ثمت فصل بين الحرفين يتهياً معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة، تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها؛ نصباً أو رفعاً، أو جرّاً؛ فأسقطها من نظمه بته، على سعة ما بين أوله وآخره، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة، وهذا على أن فيه لفظة (الجب) وهي في وزنها ونطقها لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة.

وكذلك لفظة (الكوب) استعملت فيه مجموعة ولم يأت بها مفردة لأنه لا يتهياً فيها ما يجعلها في النطق من الظهور والرقعة والانكشاف وحسن التناسب كلفظ (أكواب) الذي هو الجمع.

(و(أرجاء) لم يستعمل القرآن لفظها إلا مجموعاً وترك المفرد - وهو الرجا: أي الجانب - لعله لفظه، كقوله تعالى ﴿وَأَمْلَأْكَ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا﴾.

وعكس ذلك لفظة (الأرض) فإنها لم ترد فيه إلا مفردة، فإذا ذكرت

السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه، ولما احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة، وهي في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾.

[سورة الطلاق، الآية: ١٢]

ولم يقل: سبع أرضين، لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً، وتأمل ذلك الوضع البياني، واعتبر مواقع النظم وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقيقة أو تتيسر مادتها الفكرية لأحد من الناس فيما يتعاطاه من الصناعة، أو يتكلفه من القول.

ومن الألفاظ لفظة (أَوْقَدَ) في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيَهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِّي صَرْحًا﴾.

[سورة القصص، الآية: ٣٨]

فانظر، هل تجد سر الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع أو أبعد من هذا؟ وأي عربي فصيح يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يملكه حسه ولا يسوغه حقيقة نفسه ولا يجن به جنوناً ولا يقول آمنت بالله رباً وبمحمد نبياً وبالقرآن معجزة؟ وتأمل كيف عبر عن الآجر بقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ﴾.

وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله: ﴿فَأَوْقَدَ﴾ وما يتلوها من رقة اللام، فإنها في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسنه وكأنما تنتزع النفس انتزاعاً.

وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب، ولكن ما ترمي إليه إعجاز آخر؛ فإنها تحقر شأن فرعون، وتصف ضلاله، وتسفه رأيه، إذ طمع أن يبلغ الأسباب أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى، وهو لا يجد وسيلة إلى ذلك المستحيل ولو نصب الأرض سلماً إلا شيئاً يصنعه هامان من الطين.

وما يشذ في القرآن الكريم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز؛ حتى إنك لو تدبرت الآيات التي لا تقرأ فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة؛ وهي بالطبع مظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز، فإنك ترى

إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردها، ومن تقدم اسم على غيره أو تأخيره عنه، لنظم حروفه ومكانه من النطق في الجملة، أو لنكتة أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية بحيث يوجد شيء فيما ليس فيه شيء.

تأمل قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَاءَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٣٣]

فإنها خمسة أسماء، أخفها في اللفظ - الطوفان والجراد والدم - وأثقلها القمل والضفادع، فقدم (الطوفان) لمكان المدين فيها؛ حتى يأنس اللسان بخفتها؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد؛ ثم جاء باللفظين الشديدين مبتدئاً بأخفهما في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فيه ثم جيء بلفظة (الدم) آخرًا، وهي أخف الخمسة وأقلها حروفاً، ليسرع اللسان فيها ويستقيم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب.

وأنت فمهما قلبت هذه الأسماء الخمسة، فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في هذا الوضع، لو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر، ولأعنتك أن تجيء منها بنظم فصيح، لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعك دون غايتها، ثم لخرجت الأسماء في اضطراب النطق على ذلك بالسواء؛ ليس يظهر أخفها من أثقلها، فانظر كيف يكون الإعجاز فيها ليس فيه إعجاز بطبيعته؟

وبهذا الذي قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه ولم نستقص في أمثلته لأنه أمر مطرد - عُرِفَ أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة الوضع ولن تستوي هذه الطريقة بكل ما فيه على جهته ووضعه، فكل كلمة منه ما دامت في موضعها فهي من بعض إعجازه، ومن ههنا ينساق بنا الكلام إلى القول في النوع الثالث.

الجمال وكلماتها في القرآن الكريم

والجملة هي مظهر الكلام، وهي الصورة المثلى للتأليف الطبيعي إذ يحيل بها الإنسان هذه المادة المخلوقة في الطبيعة، إلى معان تصورها في نفسه.

ولا عرف أن بلغاء أمة من أمم الكلام قد أقروا وأجمعوا عليها إجماعاً يتوارثونه علماً ونظراً على انفساح التاريخ وتعاقب الأجيال، إلا ما كان من ذلك في القرآن، وما لا يزال الإجماع منعقداً عليه ما بقي في الأرض لفظ من العرب.

وإنما اطرده ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم أسباب الإعجاز من الصوت في الحرف، إلى الحرف في الكلمة، إلى الكلمة في الجملة، حتى يكون الأمر مقدراً على تركيب الحواس النفسية في الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها وتصرفها، وذلك إيجاد خلقي لا قبل للناس به ولم يتهياً إلا في هذه العربية عن طريق المعجزة التي لا تكون معجزة حتى تخرق العادة، وتفوت المألوف، وتعجز الطوق، وإنما امتنع أن يكون في مقدور الخلق، لأنه تفصيل للحروف على النحو الذي يأخذه فيه تركيب الحياة من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل، وقيام بعضها ببعض لا يغني منها شيء في أصل التركيب وحكمته ولا يرد غيرها مردها ولا يأتلف اثتلافها ولا يجري فيها، وإلى نحو ذلك مما أجرى الله عليه نشء الخلق وبعث الحياة، ثم اشتمالها على سر التركيب المكنون الذي جعل البلغاء منها بمنزلة الأطباء في سعة العلم بتركيب الأجسام الحية من الخلية فما فوقها، دون العلم بالوجه الذي يمكن به التركيب على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال ذرة من مادته، وهي بعد مبذولة لهم يقبلونها ويستوضحونها ويزدادون بها على الدهر خبرة، ثم ينصرفون عنها وهم في العلم غير من كانوا وهي لا تزال عندهم على ما كانت.

ولم نر شيئاً كان أمره مع العلم ذلك الأمر إلا أن يكون إلهياً، فقد فرغ

الناس من كل ما وضع الناس، وعارض بعضهم بعضاً، وأبر بعضهم على بعض، ولم يسلم للمتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضيلة احترام الموت واستحياء التاريخ، وقد بدلت الأرض غير الأرض وليس فيها من أثر واحد لم يتناوله ناموس النشوء بالنقض من إحدى جهاته على هرم الدهر وتقادمه، غير القرآن، فإنه طبقه وحده في إعجاز تركيبه وسلامة معانيه، لم تنقض منه آية ولا كلمة وما دون الكلمة، ولا ذكر معه شيء من كلام البلغاء، ولا عورض به ولا أزيل عن موضعه، ولا وزنه عقل إلا كان مرجوحاً أبداً، وما أراده أحد إلا أراده بغير طريقته، ولا بحث عن طريقته إلا عيى بإدراكها ولم يدر ما هي ولا كيف هي ولا من أين يأتي لها، وصار أمره نشرأ لا نظام له وعاد علمه جهلاً لا بصيرة معه، ولعمري إنه ليس في العجائب كلها شيء أعجب من إمكان أن يكون القرآن مع هذا الإعجاز كله غير معجز...!

ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل بها القرآن هي السبب في حفظ العربية واستخراج علومها؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي بها، فإن من حكمة هذا التحدي أن يدعوهم إلى النظر في أساليبه ووجه نظمه وتدبر طريقته، حتى إذا استيقنوا العجز وأطرقوا عليه، كان ذلك سبباً لمن يخلفهم على اللغة إلى استبانة وجوه الإعجاز، فكشف لهم عن فنون البلاغة، وتأذت بهم إلى حيث بلغوا من تتبع كلام العرب والاستقصاء فيه والكشف عن محاسنه، وأغرى بعض ذلك من بعضه وأعان كل على كل، حتى اجتمعت المادة وتلاحقت الأسباب ولولا ما صنعوا لخرج الناس إلى المعجزة، ولذهبت هذه الآداب، ولما بقي في الأرض إلى اليوم من يقول إن القرآن معجز!

وذلك بأن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا علم الفطرة، ولم يكن لمن بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترجعه الوراثة من أوليتهم، وهو شيء تتولاه العصور بالتحول والزيغ وتدأب عليه بالنقض والاختلاف.

ومن البين أن أخص أسباب الارتقاء كائن في الغلبة، والتميز والانفراد حيث وجدت، فلو جاء القرآن مثل كلام العرب في الطريقة والمذهب، وفي الصفة والمنزلة لما صلح أن يكون سبباً لما أحدثه، ولذهب مع كلام العرب ثم لتدافعت العصور والدول إن لم يذهب، ثم لبقى أمره كبعض ما ترى من الأمور الإنسانية؛ لا ينفرد ولا يستعلي.

فتدبر أنت هذا الأمر العجيب الذي كان الأصل فيه نزول آيات التحدي، وتأمل كيف أثبت القرآن إعجازه على الدهر بهذه الآيات القليلة، وكيف ضمن بما وراءها نشأة العقول التي تدرك هذا الإعجاز وتقر به، وتكون مادة لتاريخه الأبدي، ولا تضعف ولا تنحسم؟ وهل بعد هذا من ريب في قول الله تعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: ﴿وَإِنَّكَ لَلْأَنفَى الْقُرْآنِ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾.

[سورة النمل، الآية: ٦]

فقد علم الله تعالى هذا الأمر كيف يكون وكيف يثبت؟ فقدره بعلمه وفصله بحكمته قبل أن يقع فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل.

أما ألفاظ هذا الكتاب الكريم، فهي كيفما أدرتها وكيفما تأملتها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتها، فإنك لا تصيب لها في نفسك ما دون اللذة الحاضرة، والحلاوة البادية، والانسجام العذب، وترها تتساير إلى غاية واحدة، وتسبح في معرض واحد، ولا يمنعها اختلاف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرًا واحدًا في الطبع والصقل، وفي الماء والرونق؛ كأنما تتلامح بروح حية ما هو إلا أن تتصل بها حتى تمتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن تكون معها إلا على حالة واحدة.

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في منازل البلاغة، وأنت لا تعرف منها إلا روحاً تداخلك بالطرب وتشرب قلبك الروعة، وتنتزع من نفسك حتى الاختلاف الذي طالما تدبرت به سائر الكلام، وتصفحت به على البلغاء في ألوان خطابهم وأساليب كلامهم وطبقات نظامهم، مما يعلو ويسفل، أو يستمر وينقص، أو يأتلف ويختلف.. إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيما يعترينا نقص أو كلال أو غفلة، ومما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها بالقوة والضعف في أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصيل وآلات الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء.

فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه، لا ترى غير صورة واحدة من الكمال وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب وموضع التأليف وألوان

التصوير وأغراض الكلام، ولو سميت حس النظر الفكري لم تبعد، فهو يتندى في الصورة الجميلة ويستتم في النفس فلو أنها أغمضت العين دونها لبقيت الصورة ماثلة بجملتها في الفكر ولو وقفت العين على وجهة واحدة منها لوصلها الفكر بسائر أجزائها فتمثلت به سوية التركيب تامة الخلق، في حين لا ترى العين إلا هذه الجهة وحدها.

وذلك أمر متحقق بعد في القرآن الكريم: يقرأ الإنسان طائفة من آياته فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس ترافد ما بعدها وتمده، فلا تزال هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله، حتى لا يرى آية قد أدخلت الضيم على أختها، أو نكرت منها، أو أبرزتها عن ظل هي فيه، أو دفعتها عن ماء هي إليه، ولا يرى ذلك كله إلا سواء وغاية في الروح والنظم والصفة الحسية، لا يغمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونية، ولا يهجن منه إلا أحمق على جهل وغرارة، ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عامي أو أعجمي.. ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٥٩]

إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد في تركيب الحروف باعتبار من أصواتها ومخارجها، وفي التمكين للمعنى بحسن الكلمة وصفتها، ثم الافتتان فيه بوضعها من الكلام، وباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقاته على حسب مواقع الكلمات.

فإننا لنعرف صبيان الكتاب - وقد كنا منهم - وما يسهل عليه القرآن وإظهاره، ولا يمكنه في أنفسهم حتى يشبهوه إلا نظمه واتساق هذا النظم، ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم أو مختار الكلام أو نحوه مما يرادون على حفظه، أي ذلك كان، لأعياهم منهم إلى حد الانقطاع والتخاذل، حتى لا يجمعوا منه قدراً في حجم القرآن إن جمعه إلا وقد استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن: على أنهم يبلغون من هذا العفو والأناة، ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجهد.

وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطع إلى الصمت من قراءته، أو تتدخل في لفظه بعض الآيات المتشابهة في السور، أو يسقط بعض اللفظ في

تلاوته فَيُضِلُّ في ذلك ثم لا ييسره للذكر ولا يذكره بالآية المنسية أكثر ما يتذكر، إلا نسق الحروف في بعض كلماتها، ولا يبين له مواقع الكلم المتشابهات، إلا نظام كل كلمة من آيتها، ولا يهديه إلى ما أسقطه من اللفظ غير إحساسه باضطراب النظم وتخلخل الكلام.

ولا جرم كان القرآن في نظمه وتركيبه على الأصل الذي أوأنا إليه: نمطاً واحداً في القوة والإبداع، ولا تقع منه على لفظ واحد يخل بطريقته، ما دامت تنعطف إلى جوانب هذا الكلام الإلهي وما دام في موضعه من النظم والسياق فإذا أنت حرفت ألفاظه من مواضعها، أو أخرجتها من أماكنها، وأزلتها عن روابطها حصلت معك ألفاظ كغيرها بما يدور في الألسنة ويجري في الاستعمال، رأيته - وهي في الحاليتين لغة واحدة - كأنما خرجت من لغة إلى لغة، لبعد ما كانت فيه مما صارت إليه، بيد أنك إذا تعرفت ألفاظ اللغة على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن، أصبت أمراً بالخلاف، ورأيت لكل لفظة روحاً في تركيبها من الكلام فإذا أفردتها وجدتها قريبة مما كانت، لأنها هي نفسها التي كانت من روح التركيب، ولم يكن لهذا التركيب في جملته روح خاصة بالنسق والنظم، فعلى كل لفظة معنى في الجملة كما أعطتها اللغة معنى في الأفراد، حتى إذا أبتتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت، وتبينت فيها الوحشة والقلة.

وهذه الروح التي أوأنا إليها (روح التركيب) لم تعرف قط في كلام عربي غير القرآن، وبها انفرد نظمه وخرج مما يطيقه الناس، ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين، إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكلمة، ثم إلى تأليف هذا النظم: فمن ههنا تعلق بعضه على بعض، وخرج في معنى الروح صفة واحدة، هي صفة إعجازه في جملة التركيب كما عرفت، وإن كان فيما ذلك متعدد الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة حصل به من جهات الخطاب: كالقصص والمواعظ والحكم والتعليم وضرب الأمثال، ونحوها مما يدور عليه.

اقرأ الآيات من سورة فصلت يقول تعالى: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَواسٍ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ * ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ .

[سورة فصلت، الآيات: ٩ - ١١]

فقد جمع الله في كلمات قليلة - الإيمان والمثل والعلم والمعرفة في خلق الأرض والسموات، وكذلك فهمنا حال السماوات عندما خاطبها الله سبحانه، فهل من بشر يقول للسموات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً؟ وفي هذه الآيات أيضاً تثبيتاً للألوهية وعلم لا تدركه البشرية ولا تعرف عنه شيئاً، لأنها لم تخلق الأرض ولا السماوات ولا تعرف عنها شيئاً.

ولولا تلك الروح في آيات القرآن الكريم لخرج أجزاء متفاوتة، على مقدار ما بين هذه المعاني ومواقعها في مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التي تؤديها حقيقة ومجازاً، كما نعرفه من البلغاء عند تباين الوجوه التي يتصرف فيها، على أنهم قد رفعوا عن أنفسهم وكفوها المؤونة فلا يألون أن يتوخوا بكلامهم إلى أغراض ومعان يعذب فيها الكلام ويتسق وتحسن الصنعة مما يكون أكبر حسنه في مادته اللغوية، وذلك شائع مستفيض في الكلام عنهم، ثم هم مع هذا يستوفون المعنى الواحد على وجهه، فإذا تحولوا، وأفضوا بالكلام إلى سواء رأيت من اقتضابهم في الأسلوب ومن التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه في اثنين متقابلين من الناس منظر قفا إلى وجه^(١).

وعلى أنا لم نعرف بليغاً من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير النظر وتبيين الأحكام ونصب الأدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لها والرد على خلافتها، إلا جاء بكلام عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب، وأنت قد تصيب له في غيرها اللفظ الحر، والأسلوب الرائع، والصنعة المحكمة والبيان العجيب، والمعرض الحسن، فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني، وقعت ثمة على شيء كبير من اللفظ المستكره، والمعنى المستغلق والسياق المضطرب، والأسلوب المتهاافت والعبارات المبتذلة، وعلى النشاط متخاذلاً والعري محلوقة، والوثيقة واهنة، وتبينت كلاماً لا تطمئن إليه في أكثر جهاته حتى يجد أن صاحبه وصاحب ذلك الكلام رجل واحد.

(١) مصطفى صادق الرافعي - بتصرف وتعليقات وشواهد.

وإنما وقع للبلغاء هذا النقص من جهة التركيب، إذ ليس في كلامهم روح كروح النظم في القرآن ولا هذه الروح مما تطوعه قوى الخلق؛ فلما صاروا إلى الوضع الذي ضعف مادته اللغوية من الحقيقة والمجاز وما إليهما، صاروا إلى الضعف الذي لا قبل لهم ولا حيلة لهم فيه إلا مداورة الكلام وتعريض العبارة وتشقيق المعنى.

وإنك لتحار إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرف بها؛ وتعتقد بك العبارة إذا حاولت أن تمضي في وصفه حتى لا ترى في اللغة كلها دليل على غرضك وأجمع لما في نفسك وأبين لهذه الحقيقة، غير كلمة الإعجاز.

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى؛ ثم ترى كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر، هو الذي يفيض على النفس ويتصل بها فكأنه مداخل وكأن اللغة فيه لغتان.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

... فقد حكى القرآن في جمل قليلة وكلمات معدودة قصة اليهود والنصارى والمشركين وحالهم في الدنيا وحكم الله بينهم يوم القيامة.

ثم ما أنت قائل في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفنن في تلوين المعاني بحيث نفى العرب جميعاً عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق لهم من الصور اللغوية واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاء به من محاسن البيان حتى لم يدع لمن يقابل بينه وبين كلامهم إلا حكماً واحداً تنتهي إليه المقالة من جهاتها سلك؛ وهو أن العرب أوجدوا للغة مفردات فانية، وأوجدوا القرآن تراكيب خالدة.

ثم ماذا يبلغ القول من صفو هذا التركيب العجيب، وأنت ترى أن أعجب منه مجيئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل ما في العقول البيانية من الفكر، وكل ما في القوى من أسباب البحث؛ كأنما ركب على مقادير العقول

والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغيبة؛ فتراه يتخير من الألفاظ على درجات ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا عن قدرة هي عين القدرة التي ألهمت أهلها الوضع والتعبير وتشقيق الكلام، حتى حصلت لغتهم كاملة في كل ذلك، أي معنى أعجب من أن تتجاذبك معاني الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً في موضعه لأنه الأليق من النظم، ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى، ومع ذلك الأقوى في الدلالة، ومع ذلك الأحكم في الإبانة، ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة، ومع ذلك الأكثر مناسبة لمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه، حتى خرج بذلك كله في تركيب قصر معارضته أن تنتهي إليه بعينه، ولا مثل له إلا ما يتردد منه على لسان قارئه، وحتى خرج التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى من نفس اللغة العربية مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ لم تحمل لغة الأرض حقيقة ما تعنيه ألفاظه على تركيبها المعجز بل هو في ذلك يعجزها جميعاً ويخرج عن طوق أهلها وإن تساندوا فيه، وإنما جهد ما تبلغه تلك اللغات أن تجيء بشبه معانيه قصداً في بعضها ومقاربة في بعضها مع الاستعانة بالشرح المبسوط والعبارة الملونة، وعلى أنه ليس ضرباً من ضروب الصناعات اللفظية التي لا يتفق فيها أن تنقل من لغة إلى لغة.

وإن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب الكريم لو ألبست ألفاظاً من نفس العربية، ما جاءت في نمطها وسمتها والإبلاغ عن ذات المعنى إلا في الترجمة، ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، فقد ضاقت عنده على سعتها، حتى ليس فيها لمعانية غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها، ومتى كانت عرضة والترجمة سواء إلا في المعجز الذي يساوي بين القوى في المعجز وهي بعد في بينها مختلفات؟

انظر إلى صفاء المعاني وعذوبة الألفاظ وترادف الكلمات وموسيقى الأحرف وأوائل الآيات وأواخر الآيات وما بينهما في بيان أشرفت كلماته على منتهى بيانه فأطاعت الحروف الكلمات، وأطاعت الكلمات الآيات، وأطاعت الآيات الكتاب وأطاع الكتاب ربه فأعجز الخلق أجمعين أن يأتوا بمثله أو عشر سور من مثله أو سورة مثله.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٣٠]

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

[سورة الفتح، الآية: ٦]

في الآيتين جرس موسيقي يشنف الأذان فأعذب الألحان اللغوية وأرق العبارات مع دقة البيان وبلاغة الأسلوب وعذوبة الكلمات وهذه لا تكون إلا من إله خالق بيده ملكوت كل شيء خلق الجنة وخلق النار، يدخل الجنة من يشاء، ويعذب في النار من يشاء وهو قادر على ذلك دون ظلم للعباد.

الفصل الثاني

- صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم .
- الإظهار والإضمار في القرآن الكريم .
- التعريف والتذكير في القرآن الكريم .
- التذكير والتأنيث في القرآن الكريم .
- الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم .
- مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم .

صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم

أولاً

الإظهار والإضمار في القرآن الكريم

في القرآن الكريم آيات متشابهات، فيها إظهار وفيها إضمار، فلماذا يظهر القرآن مرة ويضمّر مرة؟ ومتى يظهر؟ ومتى يضمّر؟ وهل هناك قاعدة متبعة ونظام خاص؟ أو القضية اعتباطية لا رابط لها ولا ضابط.

هذا ما سنبينه من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي:

﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٣٦، وآل عمران: ٨٤]

﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٥]

لماذا قال في الأولى: ﴿مِنْهُمْ﴾ وفي الثانية: ﴿مِنْ رَسُولِهِ﴾؟

الجواب والله أعلم:

الآية الأولى جاء فيها: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٣٦]

في الآية الأولى جمع بين الرسل والأنبياء عموماً كما جمع بين ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأسباط، وبين ما أوتي موسى وعيسى والنبيون فعندما أضمّر فهذه إشارة إلى عدم التفريق بين هؤلاء جميعاً بعضهم

عن بعض، وعدم التفريق بين ما أنزل إليهم وما أوتوا، وعدم التفريق أيضاً بينهم وبين ما أنزل عليه وما أوتي هو، فهنا عمم ليشمل الجميع .

- في الآية الثانية الأمر واضح وظاهر ومحدد ومخصص بالرسول فأظهر وقال : ﴿مَنْ رُسُلِهِ﴾ باستغراق الرسل .

فعندما أراد التعميم والشمول عمم وأضمر، وعندما أراد التخصص خصص وأظهر .

﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية : ١٨٥]

﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَتُهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية : ٦]

الجواب والله أعلم :

- في الآية الأولى الكلام على القرآن الكريم وجاء في القرآن، فالضمير على القرآن، وما سبق هذه الآية يشير إلى ذلك قال تعالى : ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية : ١٦٩]

وقال : ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية : ١٧٠]

.. وقال : ﴿وَأَقْبَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية : ١٧٥]

- في الآية الثانية الحديث عن معجزات الله وآياته الكونية : ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية : ٣]

﴿وَاتَخْلَفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَآخَا بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَضَرِيفِ الرِّيحِ ءَانَتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية : ٥]

وقدم الآيات على التلاوة فقال : ﴿تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَتُهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية : ٦]

.. وجاء بعدها: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْرىَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلْيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ * وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآيتان: ١٢ - ١٣]

والحديث عن الله وعما فعل وسخر هو للإنسان، فقال: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة المرسلات، الآية: ٥٠]

.. جاء في الكشف: «بعد الله وآياته»: أي بعد آيات الله ويجوز أن يراد بعد حديث الله وهو كتابه وقرآنه، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٢٣]

- ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٦]

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

لماذا أظهر في الآية الأولى وأضمر في الثانية؟

الجواب والله أعلم:

- الآية الأولى أولها قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٦]

.. هذه قاعدة عامة وكلمة تنطبق على الجميع، المؤمن والكافر، لكن عندما صار الحديث على الجزاء والأجر خصص، فقال: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ .

- الآية الثانية أولها قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ فقد سبق الحديث عن العمل الصالح وعن الإيمان فلم يكن سائغاً تكرار الكلام وإعادته واكتفي بالإشارة إليه والتلميح له .

ثم هذه اللمحة الفنية الرائعة بين ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ﴾ و﴿لَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ في الآخرة

قال: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ فجمع لأن الجزاء للجميع في آن واحد، ومن أحسن الجزاء الذي أعددناه لهم.

- ﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦]

﴿وَإِذَا رَأَاكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٤١]

لماذا قال في الأولى: ﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وفي الثانية: ﴿وَإِذَا رَأَاكَ﴾؟

الجواب والله أعلم:

- وردت هذه المسألة في الدرة والبرهان والملاك، وعللوها بقولهم: لم يجر للكفار ذكر قبل هذه الآية - آية الأنبياء - فكان الاختيار (الإظهار) - وفي الفرقان سبق ذكرهم فكان الاختيار (الإضمار)، والذي أراه غير ذلك: فالحديث في سورة الأنبياء كله مركز على الكافرين: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون * لآهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتواك السحر وأنتم تبصرون * قال ربّي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم * بل قالوا أضغاث أحليم بل أفتريه بل هو شاعر فليأتنا بشاية كما أرسل الأولون *.

[سورة الأنبياء، الآيات: ١ - ٥]

ثم يقدم لهم القرآن الأدلة والبراهين والآيات عليهم يؤمنون ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٠]

ولكنهم يردون باستهزاء وسخرية: ﴿وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرِ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُونَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦٠]

ثم يأتي الرد الإلهي حاسماً: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنِ

وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ * بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْةٌ فَتَبْتَهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ .

[سورة الأنبياء، الآيتان: ٣٩ - ٤٠]

في سورة الفرقان: السورة مركزة على الرسول ﷺ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ١]

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِذَا فُكِّ أَفْرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَّخْرُوعٌ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ﴾ وَقَالُوا أَأَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا .

[سورة الفرقان، الآيتان: ٤ - ٥]

﴿ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُتُبُ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآيتان: ٧ - ٨]

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ١٠]

ثم يقول: ﴿ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٢٧]

إلى أن يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُورًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤١]

وهكذا فقد أظهر الكافرين في سورة الأنبياء لأن الحديث كله على الكافرين، وأضمرهم في الفرقان لأن الحديث مركز على الرسول ﷺ وليس عليهم.

هذه هي صور القرآن وهذه هي المثاني التي يتحدث عنها في آياته المتشابهات.

- ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٨]

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية : ٣]

لماذا قال في الأولى ﴿ خَلَقَ اللَّهُ ﴾ وفي الثانية ﴿ خَلَقْنَا ﴾ ؟
الجواب والله أعلم :

- في الآية الأولى أظهر ولم يضمن لأن السياق سياق إظهار، فقد قال :
﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ وقال : ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ وقال : ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فروم، ومؤمنون، وناس فقال : خلق الله تعالى وتنزه وأوامر ونواهي وعبادة وخلق

أمر آخر هو أن الخطاب موجه للناس عموماً في هذه الآيات : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ .

[سورة الروم، الآية : ٨]

- في الآية الثانية الحديث فيه خصوصية : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية : ٣]

- والخطاب موجه إلى الرسول مباشرة : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ والسياق سياق إظهار
(قل - أنت يا محمد - أرايتم أنتم - ما تدعون : أنتم، ماذا خلقوا هم، أم لهم، اتنوني، أنتم، من قبل هذا - الكتاب - إن كنتم، أنتم)

ففي هذه الآية وحدها عشرة ضمائر ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْفِئُونَ كِتَابَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرُونَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية : ٤]

فأضمن تساوقاً وانسجاماً .

لا سيما وأن الآية سبقها ما يغني عن التكرار والإعادة ﴿ جَعَلْنَا تَنْزِيلَ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ .

[سورة غافر، الآيتان : ١ - ٢]

فالقرآن يظهر عندما تكون الحاجة إلى الإظهار ويضمّر عندما يكون هناك غنى ويكون الإظهار متكلفاً.

- ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

[سورة السجدة، الآية: ١٣]

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

[سورة ص، الآية: ٨٥]

لماذا أظهر في الأولى وأضمّر في الثانية؟
الجواب والله أعلم:

في الآية الأولى تكلم الحق سبحانه وتعالى عن قضية الخلق وتدبير الأمر وعلمه وقدرته، ثم فصل في كيفية خلق الإنسان، وعن الحياة والموت ومصير الناس: ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾.

[سورة السجدة، الآيتان: ١٩ - ٢٠]

ثم يبين لنا أن النار ستملاً من الجنة ومن الناس فأظهر وأوضح.

- وفي الآية الثانية يفصل لنا الحق جل جلاله ويقدم لنا هوية هؤلاء الذين سيملؤون جهنم من أي جنّة هم ومن أي أناس يكونون، وذلك بحوارية رائعة بين الله عز وجل وبين إبليس اللعين: ﴿قَالَ فِعْزَكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ قال فالحق والحق أقول * لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

[سورة ص، الآيات: ٨٢ - ٨٥]

فهؤلاء الذين سيملؤون جهنم هم من الجنّة والناس الذين تبعوا إبليس وتركوا طاعة الله وعبادته.. والأمر واضح ومفهوم من سياق الآيات ولا يحتاج إلى إعادة وتكرار.

فالقرآن الكريم يظهر عندما يكون الأمر بحاجة إلى إظهار، ويضمّر عندما يكون الأمر مفهوماً من السياق، ويصيب المعنى المطلوب باللفظ الجميل المناسب بكل دقة وبراعة وإعجاز بعيداً عن التكرار والإطالة والحشو...

ثانياً

التعريف والتنكير في القرآن الكريم

- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تعريف وفيها تنكير؛ تعريف بأل وتعريف بالإضافة.

فهل لهذا الاختلاف سبب أم لا؟ وما علاقة المبنى والمعنى في هذا الأمر؟

- هذا ما سيظهر لنا من خلال دراستنا لهذه الآيات، وهي: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. .

[سورة الفاتحة، الآيتان: ٦ - ٧]

﴿وَأِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٥٢]

- الصراط أو السراط: الطريق المستقيم: والطريق المستسهل وأصله من سرتط الطعام وزودته - ابتلعه - ف قيل: سراط - تصوراً - أنه يبتلعه سالكه أو يبتلع سالكه.

- لماذا قال الصراط في الآية الأولى وقال (صراط) في الآيات الأخرى؟

الجواب والله أعلم:

جاء في البرهان: الصراط، الطريق والسبيل، والصراط المكان المهيأ للسلوك، وقالوا المستقيم: لقطع دعوى استقامة الطرق التي يخترعها الناس، وتخصيص الاستقامة بطريق الله وسيلة وحده.

وأضيف إلى ما تقدم: إن قولهم: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (هو دعاء العابدين المؤمنين وطلبهم ورجاءهم من الله أن يهديهم إلى هذا الطريق - المخصص المحدد - فعرفوه بكل أنواع التعريف.

- بأل: العهدية وهي التي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه، ومعنى العهد المعرفة، والعهد الحضوري الذي يكون مصحوباً حاضراً مشاهداً أو محسوساً.

- بالوصف: الصراط المستقيم، - وبالإضافة: فأضافوا إلى (الذين) بجملة

من الكلام قد سبق من السامع علم بها، وأمر قد عرفه: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ وقد بينهم الله تعالى بقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾.

[سورة النساء، الآية: ٦٩]

في سورة الشورى لم يعرف بأل التعريف: فأنت تهدي إلى صراط وغيرك يهدي إلى صراط، وكان صراطك الذي تهدي إليه مستقيماً، وصراط غيرك معوجاً، وصراطك المستقيم الذي تهدي إليه هو صراط الله.

وصراطهم صراط الشيطان، وتعالى الله وجل وعلا وارتفع وتنزه... وقال: (الله) الاسم الجامع المانع حيث تعالى، والخلق والمنهج، حيث يشمل كل الأسماء الأخرى.

- تعريف بأل التعريف، وتعريف بالإضافة إلى الموصول، وتعريف بالوصف، وتعريف بالإضافة إلى الاسم الصريح الأعظم.

- ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٥، آل عمران ٧٤، الأنفال: ٢٩، الحديد ٢١، ٢٩، الجمعة: ٤]

- ﴿وَلَا كُنْ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمَكَلِبِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١، آل عمران ١٧٤]

لماذا عرف في الآيات الأولى ولم يعرف في الآيات الثانية؟
الجواب والله أعلم:

قال تعالى: ﴿مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٥]

وقال: ﴿قُلْ إِنْ أَلْهَدَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ أَنْ يُوَفَّقَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضَلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

[سورة آل عمران، الآيتان: ٧٣ - ٧٤]

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٢٩]

وَقَالَ: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ٢١]

وَقَالَ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِيكُمْ مِّمَّا يَكْفُلْنَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا يَفْعَلُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ .

[سورة الحديد، الآيتان: ٢٨ - ٢٩]

وَقَالَ: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * وَءَاخِرِينَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

[سورة الجمعة، الآيات: ٢ - ٤]

وَقَالَ أَيْضاً: ﴿فَهَزَمُوهُمْ يَٰذِئْبِ اللَّهِ وَفَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١]

وَقَالَ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٦٩]

﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَيْهِ فَضْلًا لِّمَن يَسْتَسْتَأْذِنُ بَدَأَ إِيمًا وَارْتَقَىٰ أَهْلُهُ مِّنَ الشَّرَّاتِ مَن ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عَظِيمٍ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٧٤]

فعندما يكون الخطاب موجهاً للمؤمنين وعندما يكون خاصاً ومحددأً ومعروفاً في الدنيا يخصص ويعرف بأل التعريف .

- وعندما يكون الحديث عن أقوام سابقة أو يكون عن الآخرة أو يكون عاماً للناس غير مخصص يحذف أل التعريف .

- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِّنَ الشَّرَّاتِ مَن ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٢٦]

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٥]

لماذا قال في الآية الأولى (بلداً) وفي الثانية (البلد)؟

الجواب والله أعلم:

- البلد: المكان، المختط، المحدود، المستأنس باجتماع أهله وإقامتهم فيه وسميت المفازة بلداً: لكونها موطن الوحشيات^(١).

- جاء في درة التنزيل: الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلداً، فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي خيرته كما سألت ذا أمن على من أو في إليه فعرف حين عرف بالبلدية، ونكر حين كان مكاناً من الأمكنة غير مشهور.

والجواب الثاني: أن تكون الدعوتان واقعيتين بعدما صار المكان بلداً وإنما طلب من الله أن يجعله آمناً ويجوز أن يكون المراد اجعل هذا بلداً آمناً فتدعوه له بالأمن بعدما قد صار بلداً ويكون مثل قوله: ﴿اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾ فتكون الدعوة واحدة في الموضوعين^(٢).

- البرهان: كرر ما جاء في الدرة، وأضاف رأياً رفضه الإسكافي ورده^(٣) وهو (النكرة إذا تكررت صارت معرفة) وقال: فأما قول من يقول جعل الأول نكرة فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظ المعرفة، كما تقول، رأيت رجلاً فأكرمت الرجل، فليس بشيء وليس ما ذكره مثلاً لهذا ولا المكان مكانه^(٤).

- الملاك: قال في البقرة لم يعرف لأن البلد تعريفه من البيت في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ فتعريف البيت تعريف البلد.

- في سورة إبراهيم لم يتقدم فيها ما يقدم اسم الإشارة، فقام التابع المعرف بجنس ما يشار إليه فلم يكن بد من إجراء البلد عليه تابعاً له بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس المشار إليه.

أما الرأي القائل بأن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن قد جعل بلداً.

(٣) ينظر البرهان: ٣٤ - ٣٥.

(٤) الدرة: ١٦.

(١) المفردات: ٧٧.

(٢) الدرة: ١٥ - ١٦.

والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً فقد رواه بقوله: قال صاحب الدرة: وهو عندي بعيد، إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي وأضاف وهو بعد ممكن^(١).

- غير أن صاحب الدرة لم يقل هذا الكلام، بل هو الذي قال بهذا الرأي وتمسك به وأطال فيه الشرح والتعليق، وربما يكون هذا الكلام زيادة من ناسخ أو تعليقا لأحد المطلعين على الكتاب كعادتهم آنذاك.

- الدكتور فاضل السامرائي أخذ برأي الإسكافي وقال: دعا له سيدنا إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلداً وبعد أن صار بلداً، فقال أولاً: ﴿أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ وقال فيما بعد ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا﴾.

- لنعد إلى الآيات في السورتين قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * رَبَّنَا إِنِّي أَتَّكْتُ مِنْ دُورَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيات: ٣٥ - ٣٧]

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ءَامِنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهْرًا بَيْتًا لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِينَ وَالرُّكَّعِ الشُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِّنْ ءَامِنٍ مِّنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * وَإِذْ رَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُورَيْنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

[سورة البقرة، الآيات: ١٢٥ - ١٢٨]

- فلو أمعنا النظر في هذه الآيات وأردنا أن نعرف من أين نبدأ القصة من سورة إبراهيم أم من سورة البقرة؟ ستجدها تبدأ من سورة إبراهيم لماذا؟ لأن فيها قوله وإذا قال إبراهيم، ولم يذكر إسماعيل فأول شيء طلبه الأمن، لأن المكان موحش ومخيف، وأول شيء أراد تجنبه الأصنام، لأن قصة

إبراهيم عليه السلام مع الأصنام طويلة، والأصنام عقدته كما يقولون، ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، دعا بلغة الجماعة، باسمهم الطفل الذي سيفارق والذي انتظره طويلاً، وأمه الزوجة الوفية المؤمنة المحتسبة، المطيعة الصابرة على قضاء الله وقدره، ستركها أيضاً ولا يعرف ماذا سيكون مصيرها هي وطفلها الرضيع ولا أحد عندها، قال: ربنا، وقال: أسكنت هذه إشارة إلى أنه أول من سكن في هذا المكان، وأن هذا المكان ليس مسكوناً من قبل، ويقول بواد غير ذي زرع، فلا إنس ولا جان، ولا زرع ولا ضرع، واد مرعب مخيف، ثم يقول: ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم - ما أعظم هذا التعبير - أفئدة.. موطن العطف والحنان والحب، وقال: من الناس، حيث الأنس والمؤانسة، وقال: تهوي إليهم - تأتيهم بشوق ولهفة وتحضنهم وترعاهم - وقال: وارزقهم من الثمرات فلا رزق عندهم، ولا أحد ولا شيء، فماذا قال: هذا البلد آمناً، أي: هذا الوادي المقفر الموحش المخيف، وهو يشير إليه وإليهم، وليس لبلد مأهول أو لمدينة مسكونة...

- في سورة البقرة الوضع مختلف تماماً، فقد بدأها بقوله: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ وقوله: ﴿وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا﴾ فحديث عن الأمن وذكر لإسماعيل عليه السلام، وحديث عن تعهدهم البيت بالطهارة والنظافة، وحديث عن كثرة الناس وكثرة المؤمنين.

ثم قال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ هنا دعاء إبراهيم عليه السلام جاء بعد أن عاد إلى المكان، وبعد حقبة من الزمن، فهاله ما رأى وأنكر واستغرب واستعجب، حيث البلد أصبح بلداً، هذا المكان المقفر المخيف صار مدينة، سكنه الناس وصار فيه زرع وضرع فتراه يقول: ﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ﴾ وهناك قال: ﴿وَأَرْزُقْهُمْ﴾.

أي: أهلي لأنه لم يكن به أهل غيرهم، وقال: ﴿مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ولم يذكر الأصنام، لأنه لم يجدها، ووجد أناساً لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وفي إبراهيم قال: ﴿وَمَنْ عَصَاكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ فقد تركه يكمل دعاءه استمع إليه لأن المشهد هناك غير المشهد هنا حيث الأمن والماء، والزرع والضرع وبيت ومناسك وعبادة، فقال له الله: ومن كفر بعد

كل هذا النعيم فأمّته قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . . . ثم هناك توسعة للبيت ورفع قواعد وأبنية، فلم يعد المكان يتسع للناس وأصبح الناس بحاجة إلى مزيد من العبادة والمناسك ليشكروا الله على ما أنعم، وقال: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتَاكَ وَهَنَّاكَ قَالَ: ﴿ مِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾ وقال: ﴿ أُمَّهُ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴾ .

ـ فالتعريف هنا إشارة إلى البقعة الصغيرة الفقيرة التي أسكن فيها أهله .

ـ والتذكير هنا إشارة إلى سعة المكان، وكثرة الناس واختلافهم .

ـ وقد مر معنا في مسألة (والله ذو الفضل) و(ذو فضل) ما يؤيد ما ذهبنا إليه . والله أعلم .

ـ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٣٥]

ـ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

[سورة ص، الآية: ٧٨]

لماذا قال في الآية الأولى: (اللعة) وفي الثانية (لعتي)؟

الجواب والله أعلم:

ـ وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها بقوله: إن الكلام في سورة الحجر جرى على الجنس من أول القصة: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٢٦]

ـ ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٧]

ـ ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٣٠]

.. ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٣١]

فقال (اللعة) اسم الجنس المعروف بالألف واللام: الجنسية وليست العهدية^(١).

- في سورة (ص) لم يتكلم عن الجنس من الجن والإنس، وجعل بدل الساجدين - أن تسجد - ثم قال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ فخصص بالإضافة إليه دون واسطة فقال: ﴿لَعَنَیَّ﴾ للتوفيق بين الألفاظ في السور^(١).
- وقد تكرر هذا الكلام نفسه في البرهان وفي الملاك^(٢).
- ولكن السؤال يبقى قائماً، لماذا قال ﴿اللَّعْنَةُ﴾ مرة و﴿لَعَنَیَّ﴾ مرة أخرى؟
- الجواب: في اللعنة أَل التعريف ماذا أفادت؟... أفادت التعريف، وأفادت الاستغراق وأفادت العموم.
- في ﴿لَعَنَیَّ﴾ بالإضافة ماذا أفادت؟... أفادت التعريف والتخصيص.
- فالآية الأولى أشارت إلى عموم اللعنة، وإلى كل اللعنات، وإلى لعنات كل المخلوقات، ومعها لعنة الله..
- وفي الآية الثانية: أفرد وخصص بلعنة الله فقط، فأَي اللعنتين أشد إذا؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى الآيات في السورتين. في سورة الحجر قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ قَالَ يَتَّبِعُكَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِنْ صَلَافٍ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ * قَالَ فَخَرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

[سورة الحجر، الآيات: ٣١ - ٣٥]

في سورة (ص) قال تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ قَالَ يَتَّبِعُكَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَخَرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

[سورة ص، الآيات: ٧٤ - ٧٨]

.. فلو أمعنا النظر في الآيات فماذا نجد؟

في الحجر: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنُ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾.

في (ص): ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ هناك أبى - هنا استكبر وكان من الكافرين، فها هنا المعصية أكبر وأشد.

(١) الدرر: ١٤١.

(٢) ينظر البرهان: ١٠٨، والملاك ٥٨٦/٢ - ٥٨٧، ودراسة المتشابه اللفظي: ٨٥.

- في الحجر ﴿ قَالَ يَتَّبِعُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾ .

في (ص) قال: ﴿ قَالَ يَتَّبِعُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ .

ما لك ألا: ما الشيء العجيب الذي لا تعرف كيف وقع؟ أي شيء وقع لك حال دون سجودك؟ دهشة لمعرفة السبب، أنت قادر على السجود وتريد أن تسجد ومنعك مانع قهري، وزين لك ألا تسجد.

في آية (ص): ما حجتك في عدم السجود أنكبرت أم كنت من العالمين، ما لك ألا: سلطان القوة، ما منعك أن تسجد: سلطان الحجة؛ في الحجر قال: عليك اللعنة، عموم اللعنة، وقد تساوت لعنة الله ولعنة المخلوقات.

في (ص) قال: عليك لعنتي، خصص وميز وأفرد، لعنة الله وحدها لأنها الأشد والأقوى والأدوم والأنكى، والنافذة والمهلكة في الدنيا والآخرة. ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٥٨]

﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٥٩]

لماذا قال في الآية الأولى ﴿ الْآيَاتِ ﴾ وفي الثانية ﴿ آيَاتِهِ ﴾؟

الجواب والله أعلم: الآية الأولى نصها: ﴿ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَزِنُوا الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّفُوتٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٥٨]

.. والآية الثانية: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٥٩]

صاحب الدرة قال: «جعل الأوقات الثلاثة آيات لهم وعلامات للمنع

وجواز فيما سواهما، وعبر بالآيات لما لم يكن تبين الأوقات من الأفعال التي تتخصص بقدرته، ولما كان بلوغ الحلم فيما يختص بفعله أضافه إلى نفسه^(١).

صاحب البرهان قال: (الآيات) لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يمكن الوقوف عليها في آيات معلومة، ولكن بلوغ الأطفال لم يذكر له علامات يمكن الوقوف عليها، بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فأضافها إلى نفسه^(٢).

الملاك أورد ثلاثة أسباب: الأول: عدول عن تكرار اللفظ الموحد على عادة العرب.

الثاني: عرف بالألف واللام للعهد فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة.

الثالث: بالإضافة إلى الضمير لتحصل نسبة الآيات له تعالى، وتبيناً للأولى بياناً تأكيدياً بنسبتها له سبحانه^(٣).

ونضيف إلى ما تقدم أن الآيات الثلاث: الآيات الكونية، والآيات المعجزات، وآيات الأحكام وهذه من آيات الأحكام، وقوله: يبين لكم الآيات، أي الأحكام والأوامر والنواهي والعلامات والأوقات، وهو يعلم ماذا يفعل، ويعلم أنها لمصلحتكم وخيركم، ويدرك أهميتها وفائدتها لكم...

في الثانية قيل: إنها نزلت لأن عمر - رضي الله عنه - تمنى ذلك وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرشد - رضي الله عنها - سألت رسول الله ﷺ فقال في آيات شرعه وحكمه وخلقه، ولكنه أنزلها عندما أصبحتم مهيتين لاستقبالها وتنفيذها والتزامها، ولم يدلّه أحد، فأنزلها إكراماً لفلان أو تلبية لرغبة فلانة، وإنما هي حكمه وعدله وشرعه... والله أعلم.

- ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَٰعِقَةٌ أَلْعَادِ الْهَوَىٰ يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ١٧]

(٣) الملاك: ٧٤٢/٢.

(٤) الكشف: ٧٤/٣ - ٧٥.

(١) الدرة: ١٨.

(٢) البرهان: ١٣٨.

﴿فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ .

[سورة الذاريات، الآية: ٤٤]

لماذا قال ﴿صَاعِقَةُ﴾ في الآية الأولى؟ و﴿الصَّاعِقَةُ﴾ في الآية الثانية؟
الجواب والله أعلم: لأن الحديث في الآية الأولى على العذاب، وعلى سبب العذاب، فقال: ﴿الْعَذَابِ الْمُنُونِ﴾ وقال: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ .
في الآية الثانية: الحديث عن الذين أخذتهم الصاعقة، وفي الصاعقة نفسها، وعن حالتهم وقد أخذتهم الصاعقة، فقال ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ وقال: ﴿وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ .

ثنائية مقصودة، وتعبير فني مقصود، وبناء قرآني معجز...

ثالثاً

التذكير والتأنيث في القرآن الكريم

- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات فيها تذكير وفيها تأنيث فقد تأتي الكلمة مرة مذكرة وتأتي مرة أخرى وفي مكان آخر مؤنثة وقد يكون سياق الآية دالاً على التذكير مرة، ودالاً على التأنيث مرة أخرى، فهل من وراء ذلك قصد وحكمة أم المسألة اعتباطية؟

هذا ما سنعرفه بعد دراستنا لهذه الآيات وهي:

﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَقْلَمْنَهُمْ أَيْهَمُ يَكْفُلُ مَرِيحٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٤]

﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٤٩]

لماذا قال في الآية الأولى (نوحيه) وفي الثانية (نوحيتها)؟؟

الجواب والله أعلم:

لأن الضمير في (نوحيه) عائد على (ذلك) المذكر، فجاء بصفة المذكر

في حين كان الضمير في (نوحها) عائداً على (تلك) المؤنثة، فجاء بصيغة المؤنث.

- ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٧]

﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٨]

لماذا قال (السوء) في الآية الأولى، و(السيئات) في الآية الثانية؟
الجواب والله أعلم:

السوء: كل ما يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية^(١).

في الآية الأولى: أراد الجنس، وأراد الأفراد وإن كان اسماً مقتضياً لمعنى الجمع^(٢).

في الآية الثانية: أراد جمع الكثرة، وهذا جارٍ على وفق قاعدة التعبير في العربية، التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف المذكر^(٣).

فالقرآن الكريم أراد كما يبدو من خلال الآيتين أن يوضح الأمر بطريقة بلاغية إعجازية، وبأبسط الكلمات وأدق التفاصيل، فقال: (السوء) ليغطي الجنس كله، صغيره وكبيره، ولكنه بنفس الوقت قصد القلة في العدد، وقصد اللعم.

في الآية الثانية: قصد الكثرة في الكمية والنوعية والتميز والتدرج والمهلة، ولذلك قال في الأولى: (من قريب) وقال في الثانية: (حتى إذا) انتهاء الغاية وانتهاء المدة.

(١) المفردات: ٣٦٨.

(٢) ينظر الكتاب: ٢٣٠/٣.

(٣) ينظر التعبير القرآني: ١٥٩.

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾.

[سورة هود، الآية: ٦٧]

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمِينَ﴾.

[سورة هود، الآية: ٩٤]

لماذا ذَكَرَ في الأولى (أخذ) وفي الثانية أَتَتْ (أخذت)؟

الجواب والله أعلم:

وردت هذه المسألة في الدرة وقد وجهها الإسكافي بقوله: «إن الله تعالى أخبر عن العذاب الذي أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ هي (الرجفة) الأعراف ٨٩، و(الصيحة) هود ٩٤ - ٩٥، و(الظلة) الشعراء ١٨٩.. فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به وردت على التأنيث»^(١) وقد ذهب ابن القيم والزركشي والدكتور فاضل هذا المذهب^(٢).

كما وردت الآية في البرهان حيث ذكر الكرمانى توجيهين أحدهما: قول الإسكافي، والثاني: هو التذكير والتأنيث حسان، ولكن التذكير أخف في الأولى بحذف حرف منه، وفي الأخرى وافق ما بعدها وهو: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودٌ﴾^(٣).

وكذلك وردت في الملاك حيث وجهها الغرناطي توجيهاً آخر فذكر أن: «التأنيث ضربان: حقيقي وغير حقيقي، فالحقيقي: لا تحذف الياء من فعله غالباً إلا أن يقع الفصل، والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعاً». وأما غير الحقيقي فالحذف والإثبات فيه جائزان، والحذف أحسن، فحذف وأثبت جمعاً بين الوجهين^(٤).

(١) الدرة: ١٢٢.

(٢) ينظر: بدائع الفوائد ١/١٢٦، والبرهان: ٣/٢٦٨، ودراسة المتشابه اللفظي ٩٦.

(٣) البرهان ٩٩٠.

(٤) الملاك: ٢/٥٢٣.

في مسألة جواز الحذف إذا كان هناك فصل بين الفعل وفاعله سواء أكان الفاعل حقيقة أم مجازياً.

يقول سيبويه رحمه الله: «كلما طال الكلام كان الحذف أجمل»^(١) غير أن الدكتور فاضل السامرائي يرد على هذا الرأي بقوله: «إن هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما الذي يقرره المعنى، ودليلنا على ذلك كلام الله^(٢) ويستشهد بعدد من الآيات مؤيداً ما ذهب إليه.

فالتكرار في القرآن الكريم مقصود، ومبدأ الثنائية وتقليب الكلام وتلويحه مقصود، والشواهد كثيرة في الأفراد والتثنية، وفي التعريف والتنكير، وفي التقديم والتأخير، وفي اختلاف الصيغ، وفي الذكر والحذف، وفي عموم القرآن الكريم من ذلك: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴾.

[سورة العاديات، الآية: ٩]

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾.

[سورة يس، الآية: ٦٩]

﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبْهَدَهُمْ أَقْدَهُ قُلْ لَا اسْتَلْكُم عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٩٠]

﴿وَأَنذَرْتُ لَنُذَكِّرُهُ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

[سورة الحاقة، الآية: ٤٨]

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ أَجَلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

[سورة نوح، الآية: ٤]

﴿حُمِّتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣]

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٢]

(١) الكتاب: ٢٣٥/١، وينظر: بدائع الفوائد: ١/١٢٥، دراسة المتشابه اللفظي: ٩٤.

(٢) معاني النحو: ٤٨٢/٢.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ١٢]

... ومثل ذلك كثير .

- ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَشْهَاءَ آبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة يوسف، الآية: ٤٠]

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ .

[سورة البينة، الآية: ٥]

لماذا قال في الآية الأولى: (القيم) وفي الثانية (القيمة)؟

الجواب والله أعلم:

جاء في الكشف: القيم: الثابت الذي دلت عليه البراهين^(١) .

وجاء في المفردات: قوله تعالى ﴿دِينًا قَيِّمًا﴾ أي: ثابتاً مقوماً لأُمُور معاشهم ومعادهم^(٢) .

في الآية الثانية: ذكر الزمخشري في تفسير دين القيمة: (أي من الملة القيمة، وقرأ: وذلك الدين القيمة، على تأويل الدين بالملة، فإن قلت: ما وجه - وما أمروا إلا ليعبدوا الله؟ قلت: معناه: وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة^(٣) .

- فالآية الأولى الحديث فيها على الدين، والقيم وصف للدين، ولذلك قال: (الحكم) وقال (ألا تعبدوا) ليغطي الجانبين الديني والدنيوي .

- في الآية الثانية: الحديث على الملة، فقال: (ليعبدوا) وقال: (مخلصين) وقال: (حنفاء) وقال: (ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . .)

ثنائية رائعة، ومقصودة في القرآن الكريم .

(١) الكشف: ٣٢١٢/٢ .

(٣) الكشف: ٢٧٥/٤ .

(٢) المفردات: ٦٢٩ .

- ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٣١]

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٣١]

لماذا قال في الأولى (مِنْ تَحْتِهَا) وفي الثانية (مِنْ تَحْتِهِمْ)؟
الجواب والله أعلم:

الضمير في الآية الأولى: يعود على الجنات، والحديث عن الجنات، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٣٠]

في الآية الثانية: الضمير يعود على الذين آمنوا، والحديث عن الذين آمنوا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٣٠]

- ﴿وَلِئَلَّكُمْ فِي الْآنَعَمِ لَعِبَةٌ شَتَّى لَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٦٦]

﴿وَلِئَلَّكُمْ فِي الْآنَعَمِ لَعِبَةٌ شَتَّى لَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٢١]

لماذا قال في الآية الأولى (بُطُونِهِ) وفي الثانية (بُطُونِهَا)؟
الجواب والله أعلم:

جاء في الدرة: في آية النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد به بعضها، لأن الدَّرَّ لا يكون لجمعها، وأن اللبن لبعض إناثها.

في آية المؤمنون أخبر عن النعم التي في أصناف إناثها وذكرها^(١).
في البرهان تكرر ما جاء في الدرة^(٢).

وجاء في الكشف: ذكر سبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال، ولذلك رجع الضمير إليه، مفرداً في بطونه^(٣).

(١) الدرة ١٤٦ - ١٥٠.

(٢) البرهان: ١١٤.

(٣) ينظر الكتاب: ٣ / ٢٣٠.

وأما في بطونها: فلأن معناه الجمع، ويجوز في أنعام وجهان: أحدهما: أن يكون تكسير نعيم، وثانيهما: أن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم^(١).

ملاك التأويل قال: في الآية الأولى أراد الجنس، وعليه حمله تذكير الضمير، وورد في سورة المؤمنين على التأنيث والجمع^(٢).

الدكتور فاضل السامرائي قرر وجود قاعدة في العربية تفيد بأن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة، بخلاف المذكر، وذلك في مواطن عدة، كالضمير وأسماء الإشارة وغيرها، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ بتذكير الفعل، وقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾.

[سورة الحجرات، الآية: ١٤]

بتأنيث الفعل فالنسوة قلة والأعراب كثرة، وهذه قاعدة معروفة كما يقول^(٣).

ولما كانت في الأمر قاعدة ثابتة معروفة فما علينا إلا أن نأخذ بهذا الرأي، ولا سيما وأن القائل بذلك الدكتور فاضل السامرائي، ومن قبله الخطيب الإسكافي رحمه الله، ولكن هذا لا يضعف من رأي الغرناطي والزمخشري بل تؤيد ما ذهبوا إليه جميعاً، قال تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ لَتَجِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٦٧]

وهذا ينسجم أيضاً مع أسلوب القرآن في تلوينه وتقليبه للألفاظ بما يغطي الموضوع من جميع جوانبه، ويقدمه بصورة متكاملة.

- ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾.

[سورة الطور، الآية: ٢١]

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾.

[سورة المدثر، الآية: ٣٨]

(١) الكشف: ٤١٦/٢.

(٢) الملاك: ٦١١/٢.

(٣) التعبير القرآني: ١٦٠.

الضمير المذكر (هو) في الآية الأولى يعود على (امرئ) المذكر أيضاً، والضمير المتصل المؤنث (التاء) يعود على (نفس) المؤنثة، وقد أراد القرآن من وراء ذلك تغطية الأمر من كل جوانبه، من حيث الجنس، من حيث الزمن، ومن حيث الذكورة والأنوثة، والله أعلم.

رابعاً

الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم

- وردت في القرآن الكريم آيات متشابهات، فيها إفراد مرة، وتثنية مرة أخرى، وفيها إفراد وجمع، وفيها إفراد وتثنية وجمع، وفيها جمع قلة وجمع كثرة، فهل لهذا الاستعمال القرآني من نظام يضبطه وغاية تدرك أو القضية اعتبارية، هل للقرآن الكريم خصوصية في هذا الأمر أولاً؟

سيظهر هذا الأمر من خلال دراستنا لهذه الآيات وهي:

- ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٤]

﴿قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣١]

لماذا قال في الآية الأولى (خُلَّة) وفي الثانية (خلال)؟

الجواب والله أعلم:

- فسر الزمخشري الآية الأولى بقوله: (لا بيع فيه حتى تبتاعوا ما تنفقونه، ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به، وإن أردتم أن يحط عنكم ما بذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم^(١)).

وفسر في الآية الثانية بقوله: (أي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالفة الله ولا بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوزات والمكارات).

وجاء في لسان العرب: (الخلة كل نبات حلو، والعرب تضرب الخلة مثلاً للدعة والسعة، والخلة: الصداقة المختصة، والخلة الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه).

وجاء فيه أيضاً: الخلل: بقية الطعام بين الأسنان، والخلة الآخرة من كراع، والخلال: البلع، وخلخل العظم: أخذ ما عليه من اللحم، والخلخال: من الحلى معروف، ما تلبسه المرأة.

ولو عدنا إلى سياق الآيتين في السورتين فماذا سنجد؟

الآية الأولى: سبقها قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١]

وجاء بعدها (ولا شفاعاة) وجاء بعدها: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

فحديث عن إعانة الناس بعضهم لبعض ومساعدتهم ومؤازرتهم وردهم الظلم، وحديث عن الشفاعاة وتوسط الإنسان لأخيه الإنسان وإعانتة في محتته فقال: (خلة) وقصد بها الصداقة المختصة والمحبة.

أما الآية الثانية، فقد سبقها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤ - ٢٥]

وجاء بعدها قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَak لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٢]

وقوله: ﴿وَأَتَانَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَاسَنَّ لَطْلُومٌ كَفَّارٌ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

فالحديث هنا عن النعم وعن تعدد النعم وعن الأكل وعن الثمرات فقال: خلال بالجمع.

- ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

﴿وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ يَابَسَتْ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٤٦]

لماذا قال في الأولى (سَنَابِلٍ) وفي الثانية (سُنْبُلَاتٍ)؟
الجواب والله أعلم:

الجموع في العربية على نوعين: جمع سالم وجمع تكسير، والجمع السالم بنوعيه يفيد القلة، والتكسير يفيد الكثرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

وقوله: ﴿يُؤَسِّفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ يَابَسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٤٦]

فأنت ترى أن العدد واحد (سَبْعَ) ولكن استعمل معه جمع الكثرة مرة وجمع القلة مرة أخرى، والسبب في ذلك أن الآية الأولى سيقَّت في مقام التكثير والمضاعفة فجاء بها على (سَنَابِلٍ) لبيان التكثير، وأما قوله: (وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير^(١).

- ﴿أَيُّدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٦]

(١) ينظر التفسير القيم ١٥٤ - ١٥٥، والبرهان للزركشي: ٢٢/٤، وملاك التأويل: ١/ ١٣٠، ومعترك الأقران: ٢٣٣، ومعاني الأبنية: ١٣٩، ودراسة المتشابه اللفظي: ٦٥، والتعبير القرآني: ٣٩.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآيتان: ١٨ - ١٩]

﴿وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾.

[سورة الإسراء، الآيتان: ٩٠ - ٩١]

لماذا قال في الآية الأولى والثانية: (وَأَعْنَابٍ) وفي الثالثة: (وَعِنَبٍ)
الجواب والله أعلم:

لو تتبعنا سياق الآيتين الأولى والثانية لوجدنا أن الأولى تتحدث عن تمنى الإنسان أن تكون له جنة، هذه الجنة يتمنى أن يكون فيها نخيل كثير ومتنوع وأعنان كثيرة ومتنوعة وفواكه كثيرة ومتنوعة، منها يأكل ومنها يعصر ومنها يعطي ومنها يبيع، فدلّت هنا على الكثرة والتنوع.

في الآية الثانية أيضاً الحديث عن قدرة الله، ما أنشأ للناس من جنات كثيرة ومن أشجار وثمار متنوعة وكثيرة من نخيل وأعنان، فدلّت أيضاً على الكثرة والتنوع.

في الآية الثالثة: المسألة تختلف والقضية هنا فيها امتحان للرسول الكريم ﷺ فهم يريدون منه جنة فيها ينبوع وفيها عنب ونخيل، فهم يريدون هذا الصنف من الشجر فقط وليس المطلوب الكثرة ولا المطلوب التنوع، المهم أن يكون في هذه الجنة التي يريدون نخيل وعنب، فالقضية قضية امتحان وليس قضية رغبة في الأكل ولا شهوة لأنواع الثمار أو إرادة الرزق والكسب والفائدة.

فعندما تحدث القرآن عن الكثرة والتنوع قال: (أعنان) وعندما تحدث عن الصنف والجنس قال: (عنب) والله أعلم.

- ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُمْ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٠]

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾.

[سورة الحج، الآية: ٧١]

لماذا قال في الأولى: (مِنْ أَنْصَارٍ) وفي الثانية (مِنْ نَصِيرٍ)؟

الجواب والله أعلم:

في الآية الأولى: حديث عن النفقات وعن النذر وعن الصدقات وهي كثيرة ومتعددة، كثرة أهلها وتعدد أشكالها وألوانهم وأزمنتهم وكذلك كثرة الذين لا يوفون بالنذر ولا ينفقون، وحاجة كل واحد منهم يوم القيامة من ينصره.

فلما كثرت النفقات وكثرت النذر، وكثر الظالمون وحاجتهم إلى الأنصار الكثر، قال: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾.

في الآية الثانية: أفرد الذي يعبدونه من دون الله، وأشار إليه الضمير الغائب المفرد (به) فنفى هذا الذي يعبد من دون الله نصيراً لهم، ونفى عنهم جنس النصير سواء أكان هذا الذي يعبدونه أم غيره، فقال: ﴿مِنْ نَصِيرٍ﴾ نفياً واستغراقاً لجنس النصير، فأفرد ولم يجمع.

- ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٧٩]

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَوْنِي قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٩٣]

لماذا قال في الآية الأولى (رسالة) بالمفرد، وفي الثانية (رسالات)

بالجمع؟

الجواب والله أعلم:

ذكر صاحب الدرة جوايين: الأول: أن تحذير صالح عليه السلام لقومه بعد أن أمرهم باتقاء الله وطاعته، هو أمر الناقاة، والمنع من التعرض لها، فجعل الرسالة جملة ولم يفصل، فأفرد (الرسالة).

أما شعيب عليه السلام فنهاهم عن عبادة الأوثان وأمرهم بتقوى الله وطاعته، وقال: ﴿وإلى مَدِينَتِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوِرَ عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْ وَأَنْظَرْتُمْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾.

[سورة الأعراف، الآيتان: ٨٥ - ٨٦]

فالأشياء التي أمر بها شعيب قومه كثيرة فجمع (الرسالات).

الثاني: أن مدين غير أصحاب الأيكة وأن شعيباً بعث إلى أمتين، وأن العذاب ذاقوا منه ثلاثة أصناف الرجة والظلة والصيحة.

صاحب الملاك حاول أن يجتهد ويأتي بجديد، ولكنه لم يتعد عما جاء في الدرة ولم يقدم جديداً.

الدكتور فاضل السامرائي أخذ توجيه الدرة نفسه وأحال عليه وزاد تفصيلاً لمدين وأصحاب الأيكة، فمدين غير أصحاب الأيكة وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال (أخاهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل (أخاهم) ﴿وإلى مَدِينَتِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

وقد ذكر القرآن جملة من الأنبياء في سورة الشعراء وكلهم قال فيهم (أخاهم) إلا أصحاب الأيكة.

قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْقِذُ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٢٣ - ١٢٤]

وقال ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نُنْقِذُ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٦٠ - ١٦١]

ثم قال بعد ذلك: ﴿كَذَبَ أَصْحَابُ نِيَّكَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْقِذُ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٧٦ - ١٧٧]

تَرَفُّقَ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنَ لِرُفْقِكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٠﴾ .

[سورة الإسراء، الآيات: ٩٠ - ٩٣]

فلما زادوا في طلباتهم التعجيزية وزادوا في تماديهم واستخفافهم، زاد الله في عقابهم، فقال: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَذَابًا وَبُكَامًا وَضُمًّا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٩٧]

وفي الثانية قال: (ومن أعرض)، وقال: (نسيتها) فقال أعمى فقط... .
في الأولى قال: ﴿مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾ * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا كُنَّا عِزْلًا مَرْفُوتًا إِنَّنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٧﴾ .

[سورة الإسراء، الآيتان: ٩٧ - ٩٨]

فهناك كفر بآيات الله، وكفر بالبعث والحساب .

في الثانية قال: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ .

[سورة طه، الآية: ١٢٧]

إسراف وعدم إيمان.. فقال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ * ولم يقل (جهنم) ولم يقل زدناهم سعيراً.. دقة متناهية وبناء قرآني محكم .
- ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ .

[سورة النازعات، الآية: ١٧]

﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٤٣]

لماذا قال في الآية الأولى ﴿أَذْهَبَ﴾ وفي الثانية ﴿أَذْهَبَ﴾؟
الجواب والله أعلم:

في الآية الأولى الحديث عن موسى عليه السلام أو موجه إلى موسى وحده دون أخيه، قال تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٩]

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ﴾ .

[سورة النازعات، الآية: ١٥]

وفي الآية الثانية: الصيغة اختلفت لأن موسى دعا ربه أن يجعل هارون وزيراً له: ﴿وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾.

[سورة طه، الآيات: ٢٩ - ٣٢]

فاستجاب الله دعاءه: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾.

[سورة طه، الآية: ٣٦]

وقال: ﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾.

[سورة طه، الآية: ٤٣]

اذهبا و(قولا)، (قالا) (واننا) (لا تخافا) (معكما): ﴿قَالَ فَمِنْ رَبِّكُمَا يَمُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ * قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَعْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾.

[سورة طه، الآيات: ٤٩ - ٥٢]

عندما هدا روع موسى وتماسك وثبت قلبه وبدأ فرعون يحاوره، عاد إلى صيغة الفرد لأنه هو صاحب الرسالة، ولأن الأشياء التي يسأل عنها فرعون لا يعرفها هارون، لأن الآيات عند موسى، وعدا ذلك في كل المواقف تكلم موسى النبي وحده بلغة الأفراد إلا في هذا الموضوع تكلم بلغة الاثنين، لما يتطلبه هذا الموقف من المؤازرة والمؤاخاة والنصرة.

فالقرآن يفرد عندما يتطلب الأمر الأفراد، ويشني عندما يتطلب الأمر التثنية.

- ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ١٦]

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾.

[سورة الدخان، الآية: ٣٨]

الجواب والله أعلم:

يذكر الدكتور فاضل السامرائي: أن كلمة السماء في العربية وفي القرآن لها استعمالان:

١ - بمعنى واحدة السماوات السبع، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾.

[سورة الملك، الآية: ٥]

وقوله: ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرِيَّةٍ الْكَوْكَبِ﴾ .

[سورة الصافات، الآية: ٦]

٢ - كل ما عدا الأرض - السحاب: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المطر في القرآن: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ .

[سورة نوح، الآية: ١١]

في كلام العرب: إذا نزل السماء بأرض قوم.. وهي السقف عند العرب، وفي القرآن: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٢]

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تُعِيدُهُمْ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤]

وهي الفضاء: ﴿مَنْ كَانَتْ يَتْلُو أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَعْبَثُ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ١٥]

لو عدنا إلى الآيات في السورتين فماذا نجد؟ في سورة الأنبياء سبقها قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١]

وقوله: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٤]

والقول يدل على السعة قياساً إلى السر وإلى الأحلام ﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ آفَرْتَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِزْنَا نَبَأَهُ كَمَا أَرْسَلْنَا الْأَوَّلُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٥]

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء: ٦]

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٧]

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ * لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَبْرٍ كَانَتْ ظِلْمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآيات: ٩ - ١١]

كلها تتحدث عن السعة وعن العموم ولم تخصص أبداً، فناسبها قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٦]

وانظر إلى ما جاء بعدها ﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدُكُمْ لَا يَسْتَخِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحِيرُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٩]

فقد خصص (من) الخاصة بالعقلاء، وخصص أكثر فقال (من عنده) أي الملائكة، فناسب ذلك الجمع: (السموات والأرض) ثم عاد في آخر السورة إلى التعميم فقال: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤]

فعندما تحدث عن الخلق كله قال السماء .

في سورة الدخان، الأمر مختلف فالحديث عن بني إسرائيل فقط وعن قصتهم مع فرعون وعن فتنهم وكفرهم بالبعث والنشور وإهلاك الله لهم كما أهلك قوم تبع: ﴿أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ .

[سورة الدخان، الآية: ٣٧]

فلما خصص قال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ﴾ .

[سورة الدخان، الآية: ٣٨]

- ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٩]

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ .

[سورة المعارج، الآية: ٣٤]

لماذا قال في الأولى: (صلواتهم) وفي الثانية (صلاتهم)؟

الجواب والله أعلم:

وردت هذه المسألة في الدرّة والبرهان والملاك.

جاء في الدرّة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي: محافظتهم ومراعاتهم لأوقاتها، وقيامهم بحقوقهم المفروضة قبلها والمفروضة عند افتتاحها، والمفروضة من جملة حدوثها إلى حين اختتامها وأضاف ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ أي: الذين يؤدون الصلاة ويقيمونها ويديمونها ولم يفرق بين - صلاتهم - وصلواتهم^(١).

وجاء في البرهان - خصت هذه السورة - ويقصد سورة المعارج بزيادة بيانها - كما خصت بإعادة ذكر الصلاة، حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ بعد قوله: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ وقد همش المحقق عبد القادر عطا على ذلك بقوله: (لم يذكر) المؤلف علمه بتكرار في الصلاة، ولا الفرق بين (دائمون) و(يحافظون) وذلك أن ما في سورة المؤمنين بدأ يذكر الخشوع في الصلاة، ثم ذكر الصفات التي تعين على الخشوع وهي الإعراض عن اللغو وأداء الزكاة والعفة وحفظ الأمانة والعهد ومن حفظ تلك الخلال حافظ على الصلاة في وقتها، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ فجعل الإعادة من التكرار^(٢).

وجاء في الملاك: في المؤمنين ذكر الخشوع في الصلاة، فابتدأ بأجل خصالهم وهو خشوعهم في صلاتهم، المنبئ بعظيم خوفهم، وهو الذي لا يمكن معه فتور ولا تفريط في العبادة وأما المحافظة على الصلاة فهي مراعاة أوقاتها وكيفية أدائها وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتها ومتعلقاتها وما تستلزمه وتتبعه حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر.

وأما المداومة على الصلاة فهي عنوان تلقي الأوامر بالقبول والامتثال، عن يقين صادق، والصلاة الموصوفة تماماً خشوعاً فإنها ناهية عن الفحشاء والمنكر^(٣).

(١) ينظر الدرّة: ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٢) ينظر الملاك: ٧٢٦/٢ - ٧٣١.

(٣) ينظر البرهان ١٨٨.

ولأهمية المسألة فإننا سنحاول الوقوف عليها علنا نضيف شيئاً: فما هو الحفظ أولاً؟ الحفظ: الضبط والتفقد والتعهد والرعاية^(١).

وما هو الخشوع؟ هو الضراعة، والخشوع يكون في الجوارح والضراعة في القلب، فقل: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح^(٢).

وما هو الدوام؟ أصل الدوام: السكون، ومن دام الشيء إذا امتد عليه الزمان، واستدمت الأمر: تأنيث فيه، والديممة: المطر يدوم أياماً^(٣).

نعود إلى الآيات في السورتين للنظر ماذا قال في الصلاة والمصلين: في سورة المؤمنون قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٢]

وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ٩]

صلاة خشوع، وصلوات حفظ.

في سورة المعارج، قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾.

[سورة المعارج، الآية: ٢٣]

وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾.

[سورة المعارج، الآية: ٣٤]

صلاة وديمومة، وحفظ، ولم يقل صلواتهم.

فقال خاشعون: ليزكي جوارحهم وقلوبهم وأبصارهم، أجسامهم خاشعة، وأبصارهم خاشعة، وقلوبهم خاشعة، لا حركة في أيديهم ولا بأرجلهم، ولا زيغ في أبصارهم، ولا شرود في أذهانهم وعقولهم، ولا وسوسة في قلوبهم.

وقال دائمون: ليدل على استمراريتهم في الصلاة وتواصلهم معها في الليل وفي النهار، في الصيف وفي الشتاء، في الحر وفي البرد، لا يفرغون من صلاة إلا استعداداً للآخرى، لا يثنون عن ذلك شيء.

(١) المفردات: ١٧٨.

(٢) نفسه: ٢١٢ - ٢١٣.

(٣) نفسه: ٢٥٢.

وقال يحافظون مرتين: أي يحافظون على مواعيدها، وعلى أدائها كاملة غير منقوصة، في حركاتها وسكناتها وركوعها وسجودها، دون سرقة منها أو إهمال أو تقصير، ويحافظون أيضاً على أنفسهم في الصلاة، حفظ متبادل.

وقال: ﴿عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ فقصد محافظتهم على مجموع الصلوات، على أوقاتها وعلى شروطها، يصلون الفرائض والسنن والجمع والأعياد وكل أنواع الصلوات الأخرى، ويحافظون على صلاة الجماعة في المساجد، ويحرصون عليها في وقتها وفي صورتها، لا يقصرون الأوقات إلا في وقت القصر ولا يجمعون إلا وقت الجمع، دقة والتزام، وانضباط وحضور دائم واستعداد مستمر، بعلم ومعرفة وليس بجهل وتقليد أعمى.

وقال: يحافظون بالفعلية: حيث الحدوث والحركة، فهم دائمو المحافظة عليها في كل حركة وسكنة وفي كل وقت وحين، وقال: خاشعون ودائمون بالاسمية: حيث الثبات والدوام والاتصال والاستمرارية، فصلاتهم كاملة وصلواتهم تامة وهم خاشعون ودائمون ومحافظون.

- ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾.

[سورة المؤمنين، الآية: ٣١]

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾.

[سورة المؤمنين، الآية: ٤٢]

لماذا قال في الأولى (قرناً) وفي الثانية (قروناً)؟
الجواب والله أعلم:

القرن: القوم المقترنون في زمن واحد، وجمعه قرون^(١).

جاء في الكشف: (قرناً) هم عاد، قوم هود عليه السلام رأي ابن عباس رضي الله عنهما وتشهد له حكاية الله تعالى على لسان هود ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ

قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۖ فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٦٩]

ومجيء قصة هود على إثر قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء^(١) (قروناً): قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، بني إسرائيل أجلها الوقت الذي هو هلاكها^(٢) وسواء كانوا قوم عاد أو قوم صالح أو قوم لوط أو غيرهم فليس هذا هو جواب سؤالنا، ويبقى السؤال قائماً، لماذا قال: (قروناً) مرة (وقروناً) مرة أخرى؟

وللإجابة عن ذلك نعود إلى الآيات التي تسبق كل آية:

فالآية الأولى سبقها قوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآية: ٢٧]

فالحديث عن طوفان نوح وغرق قوم نوح وكل الكافرين الظالمين ولم ينج إلا من صعد في السفينة، ولذلك سمي نوح الأب الثاني للبشر بعد سيدنا آدم عليه السلام: فلم يكن لعهدهم إلا قرن واحد، فقال: (قروناً آخرين).

غير أن الناس تكاثروا وانتشروا وتوزعوا، فأصبح القرن قروناً، وأصبحت الأمة أمماً، ولذلك قال: ﴿ثُمَّ أُنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ۖ آخَرِينَ * مَا نَسِيْقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ * ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُنَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ .

[سورة المؤمنون، الآيات: ٤٢ - ٤٤]

فهذه صورة وهذه صورة من المثاني التي تكرر في القرآن، وهذه صورة من المشابه اللفظي في القرآن الكريم.

- ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجَّةً وَسَلَامًا﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٧٥]

﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ .

[سورة سبأ، الآية: ٣٧]

﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ .

[سورة الزمر، الآية: ٢٠]

.. لماذا قال في الأولى (الغرفة) وفي الثانية (الغرفات) وفي الثالثة

(غرف) ؟

الجواب والله أعلم:

جاء في الكشف: «المراد يجزون الغرفات - في قوله: أولئك يجزون الغرفة - وفي العلالى من الجنة، فوحد اقتصاراً على الجنس، والدليل على ذلك قوله: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامُونُونَ﴾»^(١).

وجاء في التفسير الكبير: والمراد أولئك يجزون الغرفات، والدليل قوله: ﴿وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامُونُونَ﴾ وقال: ﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ﴾ والغرفة في اللغة: العلية، وكل بناء عال فهو غرفة، والمراد الدرجات العالية.

وقال المفسرون: الغرفة: الجنة، فالمعنى يجزون الجنات، هي جنات كثيرة، وقرأ بعضهم أولئك يجزون في الغرفة ولكن ذلك لا يجيب عن سؤالنا، وعليه لا بد لنا من العودة إلى آيات في السور علنا نجد الإجابة عن معنى أن غرف جمع كثرة، وغرفات: جمع قلة، وغرفة تعني واحدة مفردة، فمن أعطى كل واحدة:

في الزمر قال: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾. لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ فَاَنْقُوتُوا .

[سورة الزمر، الآيتان: ١٥ - ١٦]

فقابل ذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ ابْتَغَتْهَا الطَّلُوعَاتُ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ * أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ * لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْقَرُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَّبِينَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاتِ﴾ .

[سورة الزمر، الآيات: ١٧ - ٢٠]

- اجتنبوا الطاغوت، وأنابوا إلى الله، ويستمعون القول، واتقوا، هؤلاء لهم غرف من فوقها غرف.

- في سبأ: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾.

[سورة سبأ، الآية: ٣٧]

- آمن وعمل صالحاً، لهم الضعف في الغرفات.

- في الفرقان: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِذْهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا * وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَّةً أُغْيَبَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِبَ وَسَلَامًا﴾.

[سورة الفرقان، الآيات: ٦٣ - ٧٥]

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الغرفات، والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا واستمعوا واتقوا لهم غرف من فوقها غرف، فالذين فيهم كل هذه الصفات ماذا يكون لهم؟ وإذا كانت لهم الغرفة، فماذا تعني؟ أتعني الواحدة من الغرف؟ لا، وإنما تعني السعة المطلقة والمكانة الأرفع، فكأنما تعني السماء، السماوات كلها والفضاء كله والكون كله، وكما يعني النهر الأنهار كلها والضياء كله والنور كله، فكَذَلِكَ تعني الغرفة الدرجات كلها والجنات كلها.

- ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآيات: ٧٨، ١٠٨، ١٢٩]

﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١١٩]

لماذا قال في الآية الأولى (عليه) وفي الثانية (عليهما) بالثنية؟
الجواب والله أعلم:

الآيات التي وردت بالإفراد سبقها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ٧٥]

وقوله: ﴿وَوَدَّيْنَاهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُمْ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٠٤]

وقوله: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٢٣]

فقال تعالى عن كل واحد منهم: ﴿وَتَرْكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ الآيات، لأن الحديث موجه إلى كل فرد منهم، فأفرد الآية الثانية التي وردت بالثنية، سبقها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنْ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَائِزِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآيات: ١١٤ - ١١٦]

فالحديث عن اثنين - موسى وهارون - مثني، ولمحة فنية تظهر من خلال تلك الآيات، ففي التنجية، قال: ﴿وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا﴾ فجعلهما طرفاً واحداً، وقومهما طرفاً آخر، فثنى.

أما في النصرة فقال: ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ جمع، لماذا؟ لأنهم تناصروا جميعاً موسى عليه السلام انتصر بهارون، وهارون نصر وانتصر بموسى، وقومهما نصراهما وانتصروا بهما، وكل واحد قومه نصر وانتصر، والله تعالى نصر الجميع، فكانت النصرة جماعية فجمع، بعدها عاد إلى الثنية فقال: ﴿وَتَرْكَنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١١٩]

- ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

[سورة الشعراء، الآية: ٢٨]

﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾.

[سورة المزمل، الآية: ٩]

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ .

[سورة الرحمن، الآية: ١٧]

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية: ٣٨]

﴿ فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴾ .

[سورة المعارج، الآية: ٤٠]

لماذا قال بالافراد مرة وبالتثنية أخرى، وبالجمع ثالثة؟

الجواب والله أعلم: جاء في الكشف^(١): «ثم خص المشرق والمغرب

لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب منسوق . . وقرئ رب المشارق والمغارب» وفي الرحمن، قال «أراد مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما» وفي المعارج، قال: «أقرئ رب المشرق والمغرب».

وجاء في المفردات: والمشرق والمغرب إذا قيلا بالافراد: إشارة إلى ناحيتي المشرق والمغرب، وإذا قيلا بلفظة التثنية: فأشار إلى مشرقى ومغربى، الشتاء والصيف، وإذا قيلا بلفظة الجمع فباعتبار مطلع كل يوم ومغربه، أو بمطلع كل فصل ومغربه أو لطلوع الشمس على كامل كواكب المجموعة الشمسية الأحد عشر وفي هذا تتعدد المشارق والمغارب^(٢).

مصطفى محمود قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ ﴾ ونحن نعرف أن أبعد نقطتين على الأرض هما ما بين المشرق والمغرب، ولكن هنا يقصد أقصى البعد وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا أن يكون مغرب الشمس هو في نفس الوقت مشرقاً لها في مكان آخر، وهذا أمر لا يكون إلا على أرض كروية تدور فتصبح بذلك كلمة (بعد المشرقين) على أنها أبعد نقطتين بالفعل، أبعد حتى مما بين المشرق والمغرب^(٣).

وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ ﴾

(١) الكشف ٣/ ١١٠ - ٤٨٩، ٤/ ٤٥ - ١٦٠ - ١٧٧.

(٢) المفردات: ٣٨٠.

(٣) القرآن في محاولة لفهم عصري: ١٦١، دار المعارف ١٩٧٦.

قال: «الظاهر في هذه الآية أن البعد بين المشرقين هو أطول مسافة محسوسة فلا بد أن يراد بها المسافة التي ما بين المشرق والمغرب، وأعني ذلك أن يكون المغرب مشرقاً لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصح هذا التعبير.

خامساً

مشاهد بلاغية في الأفراد والجمع في القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مِنْ يَاقِثٍ رَبِّكُمْ مُخْرَجِينَ فَإِنَّ لَكُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَدَعِمَلُ الصَّالِحِينَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ *

[سورة طه، الآيتان: ٧٤ - ٧٥]

قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا * وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ *

[سورة النساء، الآيتان: ١٣ - ١٤]

قال تعالى: ﴿إِنَّ سَجَرَتَ الرَّقْمِ * طَعَامُ الْأَيْمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِيِّ الْحَمِيمِ * حُدُودُهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ *

[سورة الدخان، الآيات: ٤٣ - ٤٩]

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْلِبُهُ يُسَبِّحُ * فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَعْرَأُوا كِتَابِيَّة * إِنْ لَنْتَ أَفْ مُلَقِي * حَسَابِيَّة * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * فُطُوفُهَا دَائِمَةٌ *

[سورة الحاقة، الآيات: ١٩ - ٢٤]

مما نلاحظ في هذه الآيات الكريمة بعد تدبرها أفراد الأسماء والضمائر في الحديث عن وصف عذاب أهل النار من الكفار والفجار والمجرمين، وجمعها في الحديث عن وصف ثواب أهل الجنة من المؤمنين والمخبتين.

ولعل في هذا الأفراد إيحاء إلى طبيعة المشرك المجرم الذي تخلف عن ركب أهل الإيمان وانضم إلى ثلة أهل العصيان والإجرام، وفيه أيضاً رمز لأنانيته وأثره هذا المجرم، حيث يريد أن يستأثر بكل منفعة، وأن ينفرد بها.

تأمل أفراد الضمائر في آيات سورة (طه) حيث يساق المجرم إلى ربه لحسابه محملاً بأوزاره، مثقلاً بأثامه، موسوماً ببراهين إجرامه تفتح له جهنم أبوابها فيدخلها، ثم توصل الأبواب خلفه، وكأن جهنم خلقت له وحده. . نستشف هذا من تقديم الجار والمجرور، وإفادته للقصر في قوله: ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ فهو وحده فيها يعاني مرارة الوحدة ويقاسي آلام الحسرة، حيث لا أنيس معه، ولا جليس يتقاسم معه صنوف العذاب، وكان هذا العذاب جزاء وفاقاً لما اقترفته يداه في الدنيا، حيث تملكته الأنانية، وسيطرت عليه الأثرة واستولى عليه الجشع، وتخلف عن ركب أهل الإيمان، فانفرد بإجرامه وأنانيته، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا حيث ينفرد في عذابه، ويفصل عن أهل الخير وركب الإيمان، فواحداهم أثر الآخرين على نفسه، وأفاض بخيره على غيره، وذاب في الجماعة، فهو يزف إلى ربه في موكب مهيب ومشهد عظيم، وكان جزاؤه أن يحشر مع أحبائه من أهل الإيمان، فاجتمع له لذلك نعيمان، نعيم الجنة ونعيم الأنس مع إخوانه وأهل الطاعة فيها، تجد هذا المعنى في قوله سبحانه في سورة (طه) وفي السياق نفسه عند الحديث عن المجرم وجزائه في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ تأمل العدول عن الأفراد في قوله: ﴿مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ إلى الجميع في قوله: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ حيث لم يقل مثلاً: فهذا له الدرجات العلى. . وعد إلى الآية الأولى لتتأمل النكتة التي أشرنا إليها، حيث قيل فيها: ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ﴾ وفي الثانية قيل: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ﴾ إن المقابلة هنا ليست بين فرد وفرد بل بين فرد وجماعة، أو بين فرد وأمة، فإن المجرم في ميزان الله لا يساوي جناح بعوضة ولو كان يملك أموال الدنيا بأسرها، والمؤمن التقي النقي الصالح في ميزان الله تعالى وفي عين عباد الله الاتقياء يعدل أمة مجتمعة حتى ولو كان من أفقر عباد الله في الدنيا، ولتأمل التعبير بالجمع الذي يشير إلى انخراط المؤمن الطائع في جماعة الإيمان وإنغماسه في أعمال الخير، وفيضه بالمنفعة والخير على إخوانه، تجد هذا المعنى في قوله: (قد عمل الصالحات).

وتأمل هذا المعنى الذي قلناه في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيتٌ * .

[سورة النساء، الآيتان: ١٣ - ١٤]

ففي الحديث عن ثواب المؤمنين الطائعين جمع (خالدين) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ وذلك ليجمع الطائع لذتين، لذة الخلود في الجنة ولذة أنس، وأفرد هذا الجمع في الحديث عن عتاب العاصين ليتجرع العاصي مرارة الانفراد، تأمل هذا في قوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ وإلى المعنى السابق أشار أبو السعود في تعليقه على الآيتين بقوله: «ولعل إيثار الأفراد ههنا نظراً إلى ظاهر اللفظ، واختيار الجمع هناك نظراً إلى المعنى، للإيذان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة»^(١).

وتأمل الأفراد وهو يبرز معنى الوحشة والإحساس بها وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * .

[سورة الدخان، الآيات: ٤٣ - ٤٩]

فذلك الكافر الفاجر الذي كان متمرداً على الإيمان، متعالياً على الانقياد لخالقه، ظناً منه أنه متفرد في الشرف والعزة والمنعة والسيادة - كما هو حال الجبابرة من أهل زماننا - ها هو ذا حبيس في جهنم، يتجرع أشد أنواع العذاب البدني والنفسي وحده، فكان جزاؤه من جنس عمله، ولنتأمل هذا الأمر العلوي: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ وما فيه من إهانة واستخفاف وازدراء، ثم تأمل كيف عدل عن الأفراد إلى الجمع في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي * إِنْى ظَنَنْتُ أَنى مُلِقِ حِسَابِي * فَهوى عِشَّتِى رَاضِيَةً * فى جَنَّةِ عَالِيَةٍ * فُطُوفُهَا دَائِيَةٌ * .

[سورة الحاقة، الآيات: ١٩ - ٢٤]

كان السياق أن يقال: «كل واشرب هنيئاً بما أسلفت . .» ولكن النظم في

القرآن الكريم عدل عن هذا الأفراد إلى الجمع في التمتع بالأكل والشرب في الجنة إدخالاً للسعادة والأنس والراحة في نفس المؤمن الذي لم ينفرد يوماً بخير، ولم يستأثر بمصلحة في دنياه، بل كان مثل النبع الفياض يفيض بالخير على من حوله، لذا كان جزاؤه من جنس عمله أيضاً، حيث كافأه ربه بالفوز العظيم، والخير العميم عليه وعلى إخوانه من قافلة الإيمان والطاعة الذين أحبهم في الدنيا وأحبوه، وتأثر بهم وأثر فيهم، ومن ثم كان الأمر العلوي ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا مِمَّا سَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ قابل هذا الأمر وما فيه من تكريم بالخطاب الرباني بصيغة الجمع والإقبال على المؤمن المطيع بين الخطاب الإلهي بصيغة الأفراد في قوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾.

فيا أهل الباطل والطغيان والفساد في الأرض تمتعوا قليلاً فإنكم عائدون إلى ربكم بلا أموال ولا أسلحة ولا جاه ولا سلطان ولا حراسة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكَبْتُمْ مَا Χَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٩٤] (١)

الفصل الثالث

- تقديم الإعجاز البياني في القرآن الكريم .
- صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم .
- صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم .

تقديم

الإعجاز البياني :

أربعة عشر قرناً من الزمان.. والقرآن موضع البحث والفحص والاختبار.. يبحث فيه أهله.. ويدرسه ويتدارسه قومه حتى يقفوا على بعض ما فيه من أسرار.. ويدقق فيه الخصوم ويفحصه الأعداء لعلهم يجدون فيه شبهة أو مطعناً يهاجمه بها أساطينهم من الأشرار.. بل قد درس كثير من غير العرب اللغة العربية حتى يتمكنوا من النبوغ فيها.. والقدرة عليها.. حتى يمكنهم التعرف إلى القرآن الكريم، فلم يجد أي دارس أو باحث.. أياً كان الدارس والباحث.. إلا ما يفوق كل تخيل ويسمو على كل اعتبار.

فمنذ أول الوحي به.. حاول العلماء والفصحاء من أهل اللغة ومن البلغاء صياغة ولو ما يشبه الآية الواحدة.. فإنه من حروف كلامهم ومن ألفاظ لسانهم.. ولكنه ليس بشعر ولا بنثر.. بل ليس مما تستطيعه الأقلام.. إنهم فشلوا فتأملوا أمرهم فتعجبوا.. وتدبروا حالهم.. فعجبوا.. لقد جمعوا.. واجتمعوا.. ثم إنهم سلموا.. وأسلموا..

لقد وجدوا أن آياته إذا أوضحت بإسهاب فبلا إملال، وإذا أوجزت فبلا إخلال.. إذا أفردت القول كان جميلاً إذ يذكر، وإذا كررت كان بديعاً حيث يكرر.

أقروا بأنه معجزة فوق البديع والبيان.. وفوق ما يعرف الإنسان من روائع فصاحة وبلاغة اللسان، ولذلك فقد أفردوا له في تقسيم اللغة مكاناً شعر.. ونثر.. وقرآن.. فقد أدهشهم كل ما درسوه فيه.. أسلوبه.. ونظمه.. تراكيبه.. وتوافيقه.. فواصله.. وإشاراته.. في تفصيله وفي إيجازه.. في إسهابه وفي بيانه.. بل حتى في لفظ اسمه القرآن، وقفوا أمامه خاشعين.. معترفين.. أنه لفظ لم يستعمل فيما قبل.. وما أطلق على شيء

فيما بعد.. لفظ لا سواء يعدله.. ولا غيره يدل عليه.. إنه لفظ.. كما جاء فيه.. جمع فأوعى..

لقد عد العلماء والبلغاء في الآية الواحدة.. أكثر من عدد كلماتها من ألوان البلاغة.. وصور البيان.. فمثلاً الآية الشريفة: ﴿وَقِيلَ يَتَّزُشْ أَبْلَى مَاءٍ كِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَى وَغِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾.

[سورة هود، الآية: ٤٤]

نجد أن عدد كلماتها سبع عشرة كلمة.. أوضح العلماء فيها عشرين لوناً من ألوان البلاغة: المناسبة في لفظي أقلي وأبلي.. والمجاز في يا سماء.. إذ الحقيقة هي مطر السماء.. والمطابقة اللفظية في السماء والأرض.. والإشارة في غيض الماء حيث لا يغيض الماء إلا بعد أن ينقطع المطر من السماء.. وتبلع الأرض ما عليها من ماء.. والإرداف في واستوت على الجودي.. حيث تشير إلى استمرار السفينة.. بلا اهتزاز أو ميل.. بعد أن بلعت الأرض الماء وانقطع المطر من السماء.. وتوافر لها ما تستقر عليه في هدوء واطمئنان.. وقضي الأمر الذي يحمل أكثر من لون ووجه من الإعجاز.. ففيه بيان هلاك الكافرين.. ونجاة المؤمنين.. والاحتراس في قوله: وقيل بعداً للقوم الظالمين.. حتى لا يتوهم أحد أن الهلاك قد يصيب كل من عاصروه.. فحددت الألفاظ أن الهلاك إنما هو على الظالمين.. وجدوا فيها المساواة.. فاللفظ لا يحتمل سوى معناه، والترتيب بحسب التابع الزمني.. والعطف لبيان هذا الترتيب.. والإيجاز.. فهذه الكلمات السبع عشرة تضمنت وقائع عديدة.. وقصة طويلة استمرت وقائعها أياماً كثيرة.. في الآية.. التسهيم إذ يقتضي أول الآية آخرها حتماً و يقيناً.. والتهذيب لأن الألفاظ سهلة مخارج الحروف.. فصيحة كاملة الفصاحة.. خالية من البشاعة.. وتركيبها سليم من التعقيد وأسبابه حسنة البيان واضحة التبيان فلا يتوقف أي إنسان عن فهم مقصود الكلمة.. وجدوا فيها التمكين فالفاصلة مستقرة في قرارها.. سليمة في اللفظ.. وكل دراسة متأنية تكشف المزيد على العشرين لوناً التي قال بها العلماء.

وإن كان هذا ما وجده علم اللغة من البلاغة والفصاحة والبيان في آية واحدة.. فقد وجد العلماء في نصف آية.. عجباً وأي عجب..

فآية الشريعة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي أَلَّا يَكُنْ لَكُمْ تَنَفُّونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٩]

إنها آية تتكون من ثماني كلمات .. نصفها الأول الذي يتكون من أربع كلمات هو : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ والمعنى واضح وظاهر .. وهو أن فيما أمر الله به من القصاص .. حياة للناس .. وعلى ذلك فإن الأمر لا بد أن يكون يسيراً على علماء اللغة .. وأرباب الكلام .. وحملة الأقلام أن يأتيوا بمثل هذا النص .. يحمل نفس المعنى في غير ما ورد في القرآن .. وحاولوا .. وخرجوا بأقوال منها :

(قتل البعض إحياء للجميع) فوجدوا فيه نصاً غير مقبول .. ومعنى غير معقول .

ثم قالوا: (أكثرنا القتل ليقول القتل) ووجدوا عليه لاجاة .. وفيه سخافة .. وتفاهة .

وجاؤوا بخير ما عندهم .. وأفضل ما تفتق عنه اجتهادهم وهو : (القتل أنفي للقتل) .

واعترفوا وهم يقولون به .. أن لفظ القرآن أفصح وأفضل وأعظم من لفظهم بأمور عديدة وأسباب كثيرة .. فلفظ القرآن أخصر وأشمل .. إذ أورد لفظ ولكم .. إشارة للجميع وهو ما لم يردها لفظهم .. وأن قولهم يبين أن الشيء سبب لانتفاء نفسه .. بخلاف لفظ القرآن فإنه يوضح أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة .. وأن في قولهم تكرر القتل .. ولم يتكرر في لفظ القرآن .. وأن لفظهم لا يفيد إلا الردع عن القتل ولكن لفظ القرآن يفيد الردع عن القتل والجرح وغيرهما وهذا هو الأفيد والأعم والأشمل .. وكذلك فإن في قولهم ما يدل على ما هو مطلوب بالتبع .. بخلاف قول القرآن فإنه يدل على ما هو مقصود بالأصل لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث أنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصلاً .. وأيضاً أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فقولهم باطل .. وقول القرآن حق .. هذا بخلاف الفصاحة والبيان .. والروعة والبلاغة والإتقان .. التي تظهر واضحة في لفظ القرآن ولا تظهر بتاتاً

ولا على أي صورة أو قدر لفظ الناس فقد اشتمل لفظ القرآن على المعنيين المتقابلين وهما القصاص والحياة.

ومما قرره العلماء . . وأوضحه البلغاء أن القرآن في أغلب المواضيع يأتي بلفظ يسير ليتضمن لمعنى كثير وأن اللفظ قد يشير إلى عدة أمور مستترة البحث عنها يجليها والوقوف عليها يؤكدها . . فالآية الشريفة: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ١٦]

أستغفر الله أن يظن أي إنسان أن الأمر بالفسق هو من الله سبحانه وتعالى . . حاشا وكلا جل وعلا . . لذلك فقد قرأ بعضهم أمرنا بتشديد الميم، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية جعل من يتولون أمرها هم أصحاب الترف فيها وهؤلاء إذا ولوا الأمر فسقوا فيها . . وهذا حق . . وصدق .

وقال بعضهم: بل أمرنا أي أكثرناهم عدداً، فإذا زاد عدد المترفين في قرية زاد الفسق فيها، ولكن لو تدبرنا الآية في صور بعض ما تضمنه القرآن من ألوان البلاغة العديدة والمتعددة ومنها حذف المعلوم لتظهر بعض روائع البلاغة والبيان . . لوجدنا أن الآية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها بما يأمر به عادة ودائماً، الناس كافة وعامة . . وولاة الأمور خاصة فالقرآن يشير إلى ما يأمر به الله سبحانه وتعالى في مثل النصوص الشريفة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٩٠]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٥٨]

ويؤكد الحقيقة القاطعة . . والإشراق الساطعة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بفحش أو فسق فيقول عز من قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْقُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٢٨]

وإنما هو الشيطان الذي يأمر بذلك فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٨]

ويؤكد ذلك في قوله الكريم: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِنَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ . إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ - ١٦٩]

إلا أن المترفين وقد ولوا أمور القرية لا يستجيبون لما يأمر به الله وإنما استجابوا لما تأمرهم به شياطينهم ففسقوا . . فحق القول عليها فدمرها الله تدميراً .

لقد توقف الشعراء والفصحاء أمام كل آية من آيات القرآن يجد فيها الواحد منهم العديد من صور البلاغة والفصاحة والبيان، وحسبما تتكشف له بقدر علمه ومعرفته، فهذا الأصمعي يحكي ويقول: إنه سمع جارية تتكلم بعبارة فصيحة وإشارة بليغة وهي تقول: أستغفر الله من ذنوبي كلها في خماسية أو سداسية شعرية، فقال لها: مم تستغفرين ولم يجبر عليك قلم؟ فقالت (أستغفر الله لذنبي كله . . قتلت إنساناً بغير حله . . مثل غزال ناعم في دله . . انتصف الليل ولم أحله) فقال لها . . قاتلك الله ما أفصحك . . فقالت له: أو بعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلَيْهِ فِي السَّيِّئَةِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٧]

فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين . . وخبرين وبشارتين .

إن كل كلمة في القرآن الكريم . . جاءت في مكانها تحديداً وقطعاً و يقيناً . . لا يمكن أن تقوم غيرها مكانها، ولا تؤدي معناها . . وقد عرف العلماء والبلغاء والفصحاء بل عامة العرب كلهم ذلك في القرآن الكريم فأمّنوا به . . فحين نزلت الآية الشريفة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

حفظها من الصحابة من حفظها . . وكتبها على ألواح العظام أو جريد النخل من كتبها . . ومنهم من كان يرددها في غدوه ورواحه حتى يتثبت من حفظها . . وحدث أن كان أحد الصحابة يكرر هذه الآية ونسي ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ . . وكان أعرابي ماراً بالطريق فأنصت وسمع فقال: يا صاحب رسول الله، صحيح ما تقول . . إن الله سبحانه وتعالى عز فحكم فأمر بالقطع، ولو أنه غفر وأرحم لما أمر بالقطع . . فتكون الآية ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

وإذا تدبرنا الآية الشريفة: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكَ ابْنِي بِذَهْوِكَ لِجَزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٢٥]

فإننا نجد أن الآية تشير إلى أن المرأة جاءت سيدنا موسى عليه السلام تمشي على استحياء . . وهذه طبيعة المرأة وهي تمشي في الطريق . . كما أنها قد تشير إلى أن المرأة جاءت تمشي ولكن على استحياء كلمت موسى وقالت: يا موسى . . لو أن طبيعة المرأة الاستحياء وهي تمشي . . فإن الاستحياء أوجب وألزم لها وعليها عندما تتحدث مع رجل غريب عنها، ولا يرتبط بها، وكذلك قد تشير إلى استحياء المرأة وهي تمشي . . وأيضاً وهي تتكلم مع الغريب .

إن الحديث عن بلاغة القرآن وفصاحته . . عن بيانه وبديعه . . عن تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب . . عن مطالعه ومقاطععه . . عن فصله ووصله، في الترغيب والترهيب، في الوعد والوعيد . . في الأمر والنهي . . بل في كل لفظ جاء به، إنما هو أمر قد بدأ منذ نزلت أول آية . . واستمر حتى الآن . . وسيظل إلى آخر الزمان . . ففي كل يوم . . ومن كل دراسة متخصصة . . تتزايد أوجه إعجازه البياني وتتوالى وتتضاعف . . وستظل تتابع وتترادف . . فهل صور إعجازه البياني هي بعدد آياته؟ لقد وجدنا في الآية الواحدة أكثر من وجه . . حتى العشرين لونها . . فهل هي بعدد ألفاظه؟ . . أستغفر الله . . أن يشملها حصر . . ويحيطها القد . . فإنها أكثر وأكثر .

إن إعجاز القرآن البياني . . متعدد . . متجدد .

صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم

- الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٦١]

- الله تعالى سمى الشمس سراجاً لأنها تجمع إلى النور الحرارة، وسمى القمر «منيراً» لأنه يبعث بضياء دون الحرارة وهذا المعنى الصحيح تدل عليه الآية دلالة لغوية واضحة.

- من خصائص الأسلوب القرآني الإيجاز وهو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة تؤدي الغرض من غير إخلال بالمعنى، ما هي الآية التي تدل على الإعجاز البياني للقرآن المتمثل في الإيجاز؟

- الحذف في قوله تعالى: ﴿وَسَكَّلِ الْقَرِيَّةَ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٨٢]

فإن الآية تشير إلى شيوع القول في أهل القرية، وأن القرية كلها تكلمت في ذلك.

- الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَتْ بِهِ الْغُوثُ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ٣١]

- إيجاز الحذف وهو حذف الجواب كأنه قيل: لكان هذا القرآن كذا وكذا، والحذف هنا بلغ من الذكر لأن النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب. لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان.

- الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٩]

- قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ﴾ يفوق ما استحسنته العرب في قولهم: «القتل أنفى للقتل» من أربعة أوجه:

الأول: الآية أكثر فائدة، ففيها من المعاني والفوائد ما في قولهم: «القتل أنفى للقتل» وزيادة المعاني الحسية التالية:

أ - إبانة العدل بذكر «القصاص» وأن القتل ليس تشفياً من المقتول.

ب - الترغيب في القصاص بذكر الحياة وجعلها نتيجة له.

ج - القصاص يشمل النفس والأعضاء بخلاف لفظ القتل فإنه قاصر على النفس.

الثاني: الآية أوجز عبارة فإن قوله تعالى: ﴿الْقِصَاصُ حَيَوةٌ﴾ يتكون من عشرة أحرف، أما قولهم: القتل أنفى للقتل فيتكون من أربعة عشر حرفاً.

الثالث: الآية لا تكرر فيها بخلاف كلمة العرب ففيها تكرار لفظ «القتل».

الرابع: الآية أحسن تأليفاً لملاءمة حروفها بعضها بعضاً.

- من أساليب الإعجاز البياني في القرآن «التكرار» فما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾؟

[سورة التكاثر، الآيتان: ٣ - ٤]

- تقرير المعنى وتوكيد سياق الآية في الوعيد والتهديد.

- ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ﴾؟

[سورة الحاقة، الآيتان: ١ - ٢]

﴿الْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ﴾؟

[سورة القارعة، الآيتان: ١ - ٢]

- تقرير المعنى وتوكيده، فالآيات مسوقة في مقام التعظيم والتهويل.

- ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾؟

[سورة القمر، الآية: ١٦]

- تقرير المعنى وتوكيده، فالآيات مسوقة في مقام الاتعاظ.

- ما فائدة التكرار في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾؟

[سورة الواقعة، الآية: ٦٣]

- تأكيد المعنى ، فالآية مسوقة في مقام إنعام الله على عباده وبيان قدرته .
- ما فائدة تكرار قوله تعالى : ﴿فَيَأْتِيءُ الْآءَ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ﴾ ؟

[سورة الرحمن ، الآية : ٢٨]

.. إحدى وثلاثين مرة في سورة الرحمن؟

- تكررت هذه الآية ثماني مرات عقب تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ، ومبدأ الخلق ومعادهم فناسب ذكر «الآء» عقيب كل ذلك ، ثم تلتها سبع آيات في ذكر النار وأهوال يوم القيامة ، فحسن ذكر الآء عقيبها لأن في صرف المؤمن عن عذاب النار أكبر نعمة ، وبعد هذه السبع ثماني آيات في وصف الجنتين وأهلها ونعيمهم فيهما فحسن أن يذكر عقيبها نعم الله على المؤمنين أن وفقوا للعمل الصالح فاستحقوا الجنتين ، ثم بعد ذلك ثماني آيات للجنتين اللتين دونهما ومن استحقهما بتوفيق الله ناسب ذكر نعمة الله عليه .

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ *﴾ .

[سورة الفجر ، الآيات : ١ - ٥]

- إن هذه الكلمات القرآنية قد سبقت في موقعها المناسب لتؤدي المعنى المراد وتتلاءم من الناحية اللفظية والمعنوية مع ما قبلها وما بعدها ، فلو استبدلت كلمة «الفجر» بكلمة الصبح ، أو كلمة «الوتر» بكلمة الفرد ، أو كلمة «الحجر» بكلمة العقل لاختل حسن نظم الكلمات ، وتأمل أيضاً كلمة «يسر» تجد أن الياء حذفت منها للانسجام مع كلمة الفجر ، عشر ، الوتر ، الحجر .

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ .

[سورة مريم ، الآية : ٤]

- لو تقدمت كلمة «مني» على كلمة «العظم» لاختل النظم في الآيات التي قبلها وهي ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفِيًّا﴾ .

[سورة مريم ، الآية : ٣]

كذلك لأحسست بما يشبه الكسر في وزن الشعر .

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾؟

[سورة الأحقاف، الآية: ١٣]

- إن هذه الآية القرآنية مسوقة في موقعها المناسب بحيث تعطي بمدلولها ما تلقيه من ظلال المعنى المراد بكماله وتماحه مع ما فيه من إحياءات حيث جمعت هذه الآية الآيتان بالخير كله والبعد عن الشر كله .

- ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ .

[سورة الواقعة، الآية: ٧٣]

إلى ماذا يعود الضمير في كلمة «جعلناها» وما الإعجاز البياني في هذه الآية؟

- يعود إلى النار، ولو أردنا مثلاً بيان فوائد النار في حياة الناس نقول: إنها مما نحتاج إليها في الحضر والسفر وفي طهي الطعام عند الجوع ثم ننعم بدفئتها في برد الشتاء القارس وكل هذه المعاني دلت عليها كلمة «المقوين» في الآية .

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ﴾؟

[سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

- استعمال كلمة «كاملة» أبلغ من استعمال كلمة «تامة» لأن التمام علم من العدد إنما جاءت كلمة «كاملة» لنفي احتمال نقص في الصفات .

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ﴾؟

[سورة القمر، الآية: ٥٥]

- استعمال القعود في قوله تعالى «مقعد» إشارة إلى أنه لا زوال في زمن يسير كما في قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَفَسَحُوا فَاْفَسَحُوا فَاْفَسَحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية: ١١]

- ما الأعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ﴾؟

[سورة القمر، الآية: ٣٦]

- لو أخذنا كلمة «النذر» منفصلة عما قبلها في الآية لوجدنا ثقلًا في توالي الضمة على النون والذال معاً، لكن الكلمة جاءت في القرآن متلائمة تماماً مع السياق، يقول الرافعي: «تأمل مواضع القلقلة في دال «لقد» وفي الطاء من «بَطْشَتْنَا» وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو «تमारوا» مع الفصل بالمد، كأنها تثقيل لخفة التتابع في الفتحات إذا هي جرت على اللسان، ليكون ثقل الضمة قد أصابت موضعها كما تكون الأحماض في الأطعمة، ثم ردد نظرك في الراء من «تमारوا» فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء «النذر» حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليها من مثلها فلا تجفو عليه، ولا تغلظ ولا تنبو فيه، ثم اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون «أنذرهم» وفي ميمها، وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في «النذر».

- ما الإعجاز في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾؟

[سورة النجم، الآية: ٢٢]

- كلمة «ضِيزَى» تعني جائرة أو ظالمة، وقد عدل سبحانه وتعالى عن الكلمات المألوفة إلى كلمات غير مألوفة ككلمة «ضِيزَى» وتظهر حكمة إدخال مثل هذه الفاصلة الغريبة من وجهين:

١ - من جهة حسن النظم والتناسق فإن سورة النجم تنتهي فواصلها بالألف المقصورة فناسب أن تكون الفاصلة كلمة «ضِيزَى» لا كلمة «جائرة» أو «ظالمة».

٢ - أن نسبة النبات إلى الله ونسبة الأولاد إليهم أمر في أشد الغرابة فناسب أن يعبر عنه بلفظ غريب تنبيهاً على غرابة القسمة.

- ما الإعجاز البياني في تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانُ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾؟

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

.. بوصف المنعم عليه، وتخصيص آية النحل بوصف المنعم في قوله

تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؟

[سورة النحل، الآية: ١٨]

- إن سياق الآية في سورة إبراهيم عليه السلام في وصف الإنسان وما جبل عليه، فناسب ذكره عقيب أوصافه، وأما آية النحل فسبقت في وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذلك ذكر وصفه سبحانه.
- لماذا يغلب على القرآن استعماله للفعل (ينفق) بالصيغة الفعلية في معظم الآيات؟

- لأن الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالْأَنْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٤]

فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن الإنفاق أمر يتجدد، ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿الْمُذَبِّحِينَ وَالْمُكِدِّينَ وَالْمُتَمَيِّضِينَ وَالْمُسْتَظْهِرِينَ وَالْأَسْحَارَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٧]

... وهو سياق أوصاف المؤمنين الدالة على الثبات.

- التسبيح لم يرد بالصيغة الوصفية في القرآن إلا في آيتين.. ما هما؟
- إحداهما في وصف نبي الله يونس عليه السلام، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٤٣]

.. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة التسبيح تخلص من الكروب والمكاره، وأن يونس عليه السلام إنما نجا من هذه الشدة بمداومة التسبيح.

الثانية في وصف الملائكة: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ١٦٦]

.. أي هذه صفتهم الثابتة.

- ﴿كَمْثِلِ حَبَّةِ أَكْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦١]

﴿وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٤٣]

فما الفرق بين (سنابل) في الآية الأولى و(سنبلات) في الثانية؟

- «سنابل» جمع كثرة «وسنبلات» جمع قلة وقد سيقّت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور، فجاء بها على «سنابل» لبيان التكثير، أما قوله: «سبع سنبلات» فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير.

- تستعمل (السماء) في القرآن الكريم على معنيين ما هما؟

- إما أن تكون واحدة في السماوات كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾.

[سورة الملك، الآية: ٥]

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر والجو وغيره، قال تعالى: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾.

[سورة نوح، الآية: ١١]

- ما معنى (السماء) في الآيتين التاليتين:

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾.

[سورة نوح، الآية: ١١]

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

- في آية نوح تعني (المطر)، وآية الرعد تعني (السحاب).

- قال تعالى في قصة صالح: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٧٩]

وقال في قصة شعيب: ﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَأُ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٩٣]

لماذا أفرد (الرسالة) مع صالح عليه السلام وجمعها مع شعيب عليه السلام فقال: (رسالات)؟

- ذلك أن شعيباً عليه السلام بعث إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكة، وصالحاً عليه السلام بعث إلى أمة واحدة إضافة إلى أن ما ذكره شعيب عليه السلام من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره صالح عليه السلام.

- ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

.. وقال تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تُنْقَوْنَ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٧٦ - ١٧٧]

لماذا ذكر الله تعالى في الآية الأولى (أخاهم) في مدين ولم يذكرها مع أصحاب الأيكة؟

- لأن شعيباً عليه السلام كان من مدين، ولم يكن من أصحاب الأيكة، ولذلك إذا ذكر مدين قال (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم يقل (أخوهم).

- ما الإعجاز البياني الذي نستشفه من هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَنَا لَهُمْ فَاقِرُّمْ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرُّمْ﴾؟

[سورة عبس، الآيتان: ٢١ - ٢٢]

- إنه سبحانه وتعالى جاء في (أقبره) بالفاء، لأن دفن الميت يكون بعد موته مباشرة، وجاء بعده بـ (ثم) لأن النشور يتأخر عن الدفن.

- ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦١]

﴿وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١١٢]

لم عرف (الحق) في الآية الأولى ونكره في الثانية؟

- ذلك أن كلمة (الحق) المعرفة في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل، والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم، أما النكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو إلى قتل لا غيره، أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء الأنبياء فضلاً عن قتلهم، فكلمة (حق) في آية آل عمران

نكرة عامة، وكلمة (الحق) في آية البقرة معرفة معلومة، والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتشجيع فعلهم أكثر مما في التعريف.

- ﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ١٣]

﴿يُحَرِّقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٤١]

لم قال تعالى في الآية الأولى (عن مواضعه) وفي الثانية (من بعد مواضعه)؟

- ذلك لأن الكلام في الآية الأولى على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة، وفي الثانية على اليهود الذين كانوا في زمن الرسول ﷺ والذين يحرقونها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها زماناً.

- ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

[سورة الحج، الآية: ٥]

- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٣٩]

ما الفرق بين (هامة) في آية الحج و(خاشعة) في آية فصلت؟

- إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج مما يتسق معه تصوير الأرض بأنها (هامة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، أما الجو في السياق الثاني فهو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها (خاشعة) فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراج كما زاد هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود.

- ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

لم تقدم ذكر (السارق) على (السارقة) في الآية؟

- لأن السرقة في الذكور أكثر.

- ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٢]

لم تقدم ذكر (الزانية) على ذكر (الزاني) في الآية؟

- لأن الزنى فيهن أكثر، ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية ابن المنير «وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع والكلام».

- ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيََ إِمْلَقٌ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٣١]

لم تقدم ذكر رزق الآباء في آية الأنعام على الأبناء؟ وفي آية الإسراء تقدم ذكر رزق الأبناء على الآباء؟

- ذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه، فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم بالبرزق تكميل العدة برزق الأولاد.

وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا أنهم مفتقرون في الحال، وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنون ما خافوا من الفقر، فقال: لا تقتلوهم فإننا نرزقهم وإياكم أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر.

- ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ٢٢]

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ .

[سورة الشورى، الآية: ٣١]

ما الحكمة البلاغية من زيادة (ولا في السماء) في الآية الأولى دون الثانية .

- ذلك أن الكلام فيها في سياق تكذيب الأمم لرسالتها بدءاً من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم، وما حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات بخلاف آية الشورى فإنها وردت في سياق ما يصيب الإنسان من مصائب، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ * وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ ذَوْنِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ .

[سورة الشورى، الآيتان: ٣٠ - ٣١]

فلما كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء، ومحاربة الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوام، كان من المناسب أن يزيد لهم في القول ويبسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا السماء وصعدوا فيها .

- ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

ما الحكمة البلاغية من زيادة (منه) في آية المائدة، دون آية النساء؟

- ذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام الوضوء كاملة بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً، فلما فصل وبين في آية المائدة زاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) للزيادة في التبيين .

- ﴿فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٨]

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٦٧]

لماذا لما ذكرت (الرجفة) وهي الزلزلة الشديدة وَحَدَّ الدار، وحيث ذكرت (الصيحة) جمع الدار؟

- ذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة (فالرجفة) تختص بجزء من الأرض، أما (الصيحة) فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من مساحة الرجفة فلذلك وحد مع (الرجفة) وجمع مع (الصيحة).
- ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾.

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٠٠ - ١٠١]

- لم جمع (الشافع) ووحيد (الصديق) في الآية السابقة؟
- ذلك لكثرة الشفعاء في العادة وقله الصديق، ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء وبخاصة أنه وصف (الصديق) بأنه حميم فإن ذلك أندر.
- ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

[سورة الفاتحة، الآيتان: ٥ - ٦]

- لم تقدم المفعول به (إياك) على فعل (العبادة) وعلى فعل (الاستعانة) دون فعل (الهداية) في الآية السابقة؟
- سبب ذلك أن (العبادة) و(الاستعانة) مختصان بالله تعالى، فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به، ولم يقدم مفعول (الهداية) على فعله فلم يقل (إيانا اهد) كما قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن نقول: اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري، أو خصني بالهداية من دون الناس.
- ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾.

[سورة الملك، الآية: ٢٩]

- لم تقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وتأخر (توكلنا) عن الجار والمجرور (عليه) في الآية السابقة؟
- ذلك لأن الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله، بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان عليه، بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين، قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا يملك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه.

- لم تقدم ذكر (الجن) على (الإنس) في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾؟

[سورة الذاريات، الآية: ٥٦]

- لأن خلق الجن أقدم من خلق الإنس، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَلْجَانَّ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ مَنْ نَارِ السَّمُورِ﴾؟

[سورة الحجر، الآية: ٢٧]

- لم تقدم ذكر (السنة) على النوم في قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾؟

- لأن السنة وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة قبل النوم.

- لم تقدم ذكر (عاد) على (ثمود) في قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ﴾؟

[سورة العنكبوت، الآية: ٣٨]

- لأن عاداً أسبق من ثمود في الوجود.

- لم تقدم ذكر (الليل) على (النهار) و(الشمس) على (القمر) في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾؟

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٣]

- قدم الليل لأنه أسبق من النهار، وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة، وقدم الشمس على القمر لأنها قبله في الوجود.

- على ماذا يجيء معنى قوله تعالى: (من مثله) في جميع القرآن؟
- يجيء بمعنى التماثل في الصفة، لا في العدد، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَأَيُّهُمْ لَمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٤١ - ٤٢]

فالمقصود بقوله سبحانه: ﴿يَرْكَبُونَ﴾ هو حيوانات الركوب كالجمال، والحمير، ووجه التماثل هنا بين هذه وبين الفلك المشحون هو أنهما مركوبان فالتماثل هنا هو في النوع، لا في العدد.

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١]

... ما سبب ذكر (الظلمات) بصورة الجمع، وذكر (النور) بصفة المفرد؟

- لو جاءت الآية على ذكر (الظلمات والأنوار) لدلت على وجود مصادر عديدة للضوء في المنظومة الشمسية، أي وجود شمس عديدة، وهو ما يغيّر الواقع، وبينما الشمس هي مصدر للضوء إلا أنها ليست مصدراً للظلمة، فهي تعطي ضوءاً لا ظلاماً، لكن سبب الظلمات يكمن في الكواكب السيارة نفسها بدورانها حول نفسها لقد ذكر الظلمات مقدماً على ذكر النور لأن الأصل في الكواكب هو الظلمات، لولا ضوء الشمس، فالظلمات في الكواكب السيارة صفة ذاتية لصيقة بها، وأما نور الشمس فهو ليس صفة ذاتية للكواكب السيارة بل هو صفة خارجة عنها.

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾؟
[سورة هود، الآية: ٣٧]

- قوله تعالى: ﴿مُغْرَقُونَ﴾ فلم يقل تعالى: سأغرقهم أو أنهم سيغرقون، ولكنه أخرجهم مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر استقر وانتهى.

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾؟

[سورة العنكبوت، الآية: ٣١]

- الإعجاز في قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا﴾ فلم يقل تعالى: «سنهلك» فذكرها بالصيغة الاسمية ﴿إِنَّا مُهْلِكُوا﴾ للدلالة على الثبات أي كأن الأمر انتهى وثبت.

- ما الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾؟

[سورة الأنعام، الآية: ٩٥]

- استعماله سبحانه وتعالى الفعل مع الحي فقال: ﴿يُخْرِجُ﴾ واستعمل الاسم مع الميت فقال: ﴿وَيُخْرِجُ﴾ وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن (الميت) في حالة همود وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات، أما

قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَنُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٢٧]

- بالصيغة الدالة على التجدد في المواطنين فلأن السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام، وذلك أن السياق في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماً، فالله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء أو ينزعه منه، ويعز من يشاء أو يذله، ويغير الليل والنهار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وغير ذلك من الأحداث، فالسياق كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير والحركة، قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ .

[سورة آل عمران، الآيتان: ٢٦ - ٢٧]

في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغيرات، وإنما هو في صفات الله تعالى وقدرته، وتفضله على خلقه، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنْتَ تُفَكِّهُونَ * فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ .

[سورة الأنعام، الآيتان: ٩٥ - ٩٦]

... فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسماً أيضاً، ثم جاء بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و(فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران من دلالة على التغيير والحركة.

- قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٣١]

- وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَحِرُونَ﴾ .

[سورة هود، الآية: ١١٧]

... لماذا جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي الثانية

بالصيغة الفعلية (ليهلك)؟

- ذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة، فهي في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.

في حين أن الآية الثانية في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية، لأن الأمم تحدث وتتجدد وتهلك وتأتي غيرها وهكذا، فجاء بالصيغة الدالة على الحدوث والتجدد (ليهلك) ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى بـ (لم) الدالة على الماضي ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ﴾ لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض بالنسبة إلى الآخرة وجاء في الآية الثانية بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى﴾ وكذلك ختم الله تعالى الآية الأولى بقوله: ﴿وَأَعْلَاهَا غَفُلُونَ﴾ والثانية بقوله: ﴿وَأَعْلَاهَا مَصْلُحُونَ﴾ وذلك لأن سياق الكلام في الآية الأولى عن ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفوا فإن من لم ينذر فهو غافل، أما الآية الثانية فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض ولذا ختمها بالإصلاح فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه، وهذا من تمام الإعجاز البياني للقرآن الكريم الذي لا تخلو عجائبه ولا تنقضي فوائده.

صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم

عرف وعلم

* ما الفرق بينهما؟

* وما دلالة كل منهما في القرآن الكريم؟

* ولم ذكرت (عرف) مع وجود (علم)؟

* أولاً: (علم):

١ - كثيرة الورد في القرآن الكريم، وشملت الصيغ اللغوية من الأفعال والمصادر والصيغ المشتقة.

٢ - كلمة (علم) ومشتقاتها، ترد وصفاً لفعل الخالق (الله سبحانه وتعالى) أو المخلوق.

مثال:

أ - إسنادها لله تعالى (الخالق): ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

﴿وَعَلَّمَ أَنْتَ فِىكُمْ ضَعْفًا﴾.

[سورة الأنفال، الآية: ٦٦]

ب - إسنادها للمخلوق: ﴿عَلَّمَ كُلُّ أَنْاسٍ مَشْرِيقَهُ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾.

[سورة التكوين، الآية: ١٤]

٣ - لم تأت كلمتا (علام، عليم) إلا وصفاً لله سبحانه وتعالى، ولم تطلق على خلقه قط.

مثال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٩٥]

﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ١١٦]

* ثانياً: (عرف):

١ - ذكرت بتصريفات أقل من تصريفات كلمة (علم).

٢ - ذكرت في القرآن الكريم وصفاً لفعل المخلوق، ولم ترد وصفاً لفعل الخالق قط.

٣ - بمقارنة الكلمتين في القرآن (علم، عرف) بمشتقاتهما، تجد أن (العلم) أشرف وأفضل وأعظم قدراً من المعرفة.

أمثلة (عرف) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكَ مِمَّا يَكُونُونَ أَسْوَاقًا﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٤٦]

جِسْمٌ وَجَسَدٌ وَبَدَنٌ

* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟

* وما دلالة كل منها في القرآن؟

* وهل يسوغ وضع إحداها مكان الأخرى؟

الفرق بين الكلمات الثلاث

* الجسم: يُطلق على العقلاء حال الحياة.

* والجسد: يُطلق على ما لا روح فيه.

* والبدن: يُطلق على العقلاء بعد الموت.

أمثلة قرآنية:

* الجسم: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٧]

﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾.

[سورة المنافقون، الآية: ٤]

* الجسد: ﴿وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ خَوَارٌ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ١٤٨]

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ خَوَارٌ﴾.

[سورة طه، الآية: ٨٨]

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾

[سورة الأنبياء، الآية: ٨]

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾.

[سورة ص، الآية: ٣٤]

* بدن: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا إِنَّكَ لَمِنَ خَلْقِكَ ءَايَةٌ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٩٢]

الْمَيِّتُ وَالْمَيِّتُ

* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

* وما المدلول القرآني لكل كلمة منهما؟

* ولمْ وُصفت (البلد) بأنها (مَيِّت) وليست (مَيِّت)؟

الفرق بين الكلمتين؟

* استعمل القرآن الكريم كلمة (مَيِّت) بتحريك الياء وتشديدها، للدلالة على:

١ - ما كان له روحٌ نشأت عنها الحياة، وسيموت يوماً ما، مثل قوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٣٠]

فلقد أطلق القرآن كلمة (مَيِّت) و(ميتون) على النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وهو حيٌّ وهم أحياء، وكلمة (مَيِّتُونَ) تشمل كل حيٍّ بعد صحابة رسول الله ﷺ من الناس جميعاً، فالموت سُنةٌ من سُنَنِ الله في الأحياء من خلقه.

٢ - ما ليس له روح، كالأرض الميتة، كما قال تعالى: ﴿فَسَقَنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَآخَرِينَآ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ الْفُشُورُ﴾.

[سورة فاطر، الآية: ٩]

* واستعمل القرآن الكريم كلمة (ميت) بتسكين الياء للدلالة على مَنْ كان حياً حياة حقيقية ثم مات موتاً حقيقياً وفارقت روحه بدنه .
أمثلة قرآنية :

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية : ١٢٢]

﴿ لِنُخْصِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية : ٤٩]

﴿ فَأَنْشَرْنَاهُ بِهِ بَلَدَهُ مَيِّتًا ﴾

[سورة الزخرف، الآية : ١١]

﴿ أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾

[سورة الحجرات، الآية : ١٢]

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ﴾ .

[سورة النحل، الآية : ١١٥]

﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ﴾

[سورة يس، الآية : ٣٣]

عَمِلَ وَفَعَلَ

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما الذي تُسند إليه كل منهما في القرآن الكريم؟

* ولماذا خلا كلام الله تعالى من إسناد كلمة (عمل) إلى الله؟ بينما أُسندت كلمة فعل إلى الله تعالى؟

الفرق بين الكلمتين :

١ - (عمل) يكثر استعمالها في المحبوب، ويقطُّ في المكروه، بينما تُستعمل كلمة (فعل) في القرآن في الخير والشر إذا أُسندت إلى غير الله .

٢ - (عمل) لا تُسند إلى لفظ الجلالة (الله) أو إلى أي اسم من أسماء الله تعالى، أو إلى أي ضمير يعود عليه سبحانه، بينما تأتي كلمة (فعل) مسندة إلى لفظ الجلالة (الله) و(رب) والضمير العائد عليه في صيغ

الفاعلين الماضي والمضارع، واسم الفاعل وصيغة المبالغة، ولكن ما يجيء مُسنداً إلى (الله) يكون للمدح بجلال الله تعالى، أو للتهديد والعظة والاعتبار.

ولم تأت (فعل) مسندة كفعل أمر ولا نهى إلى (الله) ولو على سبيل الدعاء تقديساً لله وتنزيهاً له سبحانه وتعالى.

لماذا خلا القرآن من إسناد كلمة (عمل) بمشتقاتها إلى اسم من أسماء الله تعالى؟

* والجواب: أن ذلك من ثلاثة وجوه:

١ - العمل (كما قال بعض أهل العلم) يحتاج إلى تفكير ومقارنة بين الفعل والترك، وتقليب النظر في صوره، واختيار ما يهدي إليه النظر فيها، والله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

٢ - أن العامل قد يعمل له غيره (أي يقوم بعمله غيره) والله غني عن العالمين.

٣ - أن العامل يعمل ليحصل على ثمرة عمله من خير هو فقير إليه والله هو الغني الحميد.

أمثلة قرآنية:

* أولاً (عمل): ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦٢]

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾.

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

* ثانياً: (فعل): ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٩٧]

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٣]

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٩١]

الريح والرياح

* هل الكلمتان بمعنى واحد؟

* ما دلالة كل منهما في موضعها في القرآن الكريم؟

* وهل يمكن أن تحلّ إحداهما محلّ الأخرى؟

أولاً: مقامات (الريح) في القرآن الكريم:

١ - استعمالها في الخير: وفي هذه الحالة لا يقترن بها أوصاف، بل يقف عند حد ذكرها، إلا في موضعين:

أ - ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٢٢]

وهي الريح اللينة

ب - ﴿وَلَسُلَيْمَنَّ الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ .

[سورة الأنبياء، الآية: ٨١]

وسرّ التباين بين اللفظين ﴿طَيِّبَةٍ﴾ و﴿عَاصِفَةٍ﴾ إكمال النعمة في كل موضع بما يناسبها.

* فهي في جراء الفلك طيبة سهلة لانتظام حركة السير وسلامته من الكوارث.

* وهي لسليمان عليه السلام (عاصفة) لأنها جند من جنوده.

- ولو قيل في الأولى (عاصفة) وفي الثانية (طيبة) لانقلبت النعمة بؤساً، والقوة ضعفاً.

٢ - استعمالها في الشر: وفي هذه الحالة تقترن بها أوصاف تدلّ على الشر.

أمثلة:

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٥١]

﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ .

[سورة الذاريات، الآية: ٤١]

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوهَا أَهْلُكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ .

[سورة الحاقة، الآية: ٦]

٣ - استعمالها في الخير والشر في آن واحد: مثال: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ .

[سورة الأحزاب، الآية: ٩]

فهي خير بالنسبة للمخاطبين، وهم المسلمون، وشر بالنسبة للجنود المغيرين وهم الكافرون.

ثانياً: مقامات (الرياح) في القرآن الكريم:

جاءت كلمة (الرياح) بصورة مختلفة عن (الريح)، كالاتي:

١ - التزام استعمال كلمة (الرياح) في مجال الآيات والظواهر الكونية.

٢ - التزام استعمالها في (الخير) دائماً.

﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْنِهَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْفَيْنَا بِهِ مَقَاسِقَهُمْ وَأَمَّا أَنْتُمْ لَمْ يَخْزَيْنَ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٢٢]

﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِبَيْتٍ يُدْعَى رَحْمَتِهِ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٤٨]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ .

[سورة الروم، الآية: ٤٦]

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ سَحَابًا﴾ .

[سورة فاطر، الآية: ٩]

﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية: ٥]

اسطاعوا - استطاعوا

* ماذا أفادت كلمة اسطاعوا مع وجود كلمة استطاعوا؟

* وهل الكلمتان مترادفتان؟

* وهل يسوغ تبديل إحداهما مكان الأخرى؟

أمثلة قرآنية :

* وردت صيغة (استطاعوا) مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية : ٩٧]

ووردت صيغة (استطاعوا) أربع مرات ، منها الآية السابقة .

فما الحكمة من ورود الكلمتين معاً في القرآن الكريم؟

والجواب : من ثلاثة أوجه :

١ - الأصل ورود كلمة (استطاعوا) كاملة ، ولا يستدعي ذلك تعليلاً .

٢ - صيغة (استطاعوا) تعدت إلى اسم هو قوله : (نقباً) فخفف متعلقها فاحتملت أن يتم لفظها ، أما (استطاعوا) بحذف التاء ، فقد جاء مكان مفعولها أن والفعل والفاعل والمفعول به ، في قوله تعالى : ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ وهي أربعة أشياء فثقل متعلقها ، عندئذ فُضِّل تخفيف لفظها ، فأتت بدون التاء أي (استطاعوا) وليست (استطاعوا) ، وبذلك حدث توازن بين الصفتين : الثقيل مع الخفيف والخفيف مع الثقيل^(١) .

٣ - ولقد اختير للحذف حرف (التاء) لأن في الكلمة حرفاً يُغني عنه ، هو الطاء لاقتراب مخرجيهما .

لم تستطع - لم تستطع

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما الحكمة من وجودهما معاً في القرآن؟

أمثلة قرآنية

* وردت كلمة (لم تستطع) مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية : ٨٢]

والجواب : أن ذلك من ثلاثة وجوه :

١ - كلمات الآية التي وردت فيها صيغة (لم تستطع) كانت أقل من كلمات الآية

التي وردت فيها صيغة (لم تسطع) فكانت قلة الكلمات في الآية الأولى
توجب إتمام حروف الصيغة الأولى (لم تستطع) وكثرة كلمات الآية الثانية
توجب تقليل حروف الصيغة الثانية (لم تسطع) فحدث توازن بين الآيتين .
قليلة الكلمات . . اكتملت فيها الصيغة . . وكثيرة الكلمات نقصت فيها
الصيغة^(١) .

٢ - أن الأصل في اللغة البيان، فإذا أمكن أن يُبين المعنى المقصود مع قلة
الحروف كان ذلك أولى . . لأن الطبيعة البشرية تميل إلى تقليل الجهد إذا
وُفِّي بالهدف، أما ترى أنهم قالوا (ويلُمّه) ويقصدون (وَيُلْ لأمه) وقد
وردت كلمة (تستطع) في السياق آنفاً، وكان تكرارها مرة ثانية مفهوماً
ولو حُذفت بعض حروفها . . كـ (تسطع) .

يبدأ - يُبدىء

هل تعلم فرقاً بين يبدأ، يُبدىء؟
* وهل هناك فائدة من ذكر الكلمتين معاً في القرآن الكريم؟
* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محل الأخرى؟
أمثلة قرآنية:

* وردت كلمة (يبدأ) ست مرات، في قوله تعالى: ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٤]

بينما لم ترد كلمة (يُبدىء) إلا مرة واحدة في مثل هذا السياق، في قوله
تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ١٩]

فما الحكمة من ورود الصيغتين معاً في القرآن الكريم؟

إذا نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه كلمة (يبدأ) وجدنا أنه يُشير إلى
الخلق الأول . . لأنه يذكر فيه خلق السماوات والأرض، ففي سورة يونس:
﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ .

[سورة يونس، الآية: ٣]

وقد سبقت هذه الآية كلمة (يبدأ) في الآية التالية . . مما دل على أن المقصود منها الخلق الأول . . وهكذا في المواضع الخمسة الأخرى .

* أما السياق الذي وردت فيه كلمة (يُبدئ) فنجد أن المعاني التي سبقتها تشير إلى الخلق الثاني، كما في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ .

[سورة العنكبوت، الآية: ١٩]

جاءتكم البينة - جاءكم البينة

* ما فائدة كل من الكلمتين (جاءتكم) و(جاءكم)؟

* وكيف وردت كلمة (جاءكم) مع (البينة) وهي مؤنث لفظي؟

* وهل يسوغ أن تحل كل كلمة محل الأخرى؟

أمثلة قرآنية:

* وردت كلمة (جاءتكم) مع كلمة (بينة) مرتين: قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٣]

وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٨٥]

* ووردت كلمة (جاءكم) مع كلمة (بينة) مرة واحدة، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٧]

فما الفرق بين الكلمتين؟

* ذهب كل من الطبري والرازي والزمخشري في تفاسيرهم إلى أن (البينة) في الآية الأولى هي الناقة؛ لقوله تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٧٣]

وفي الآية الثانية هي المعجزة أو الحجة، وهذا هو سبب مجيء كلمة (جاءتكم) بصيغة مؤنثة لأن الفاعل (البينة) مؤنثة .

* أما البينة في الآية الثالثة: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ فهي القرآن،

والقرآن لفظ مذكر.. ولذلك جاء الفعل (جاءكم) مذكراً (أي بدون تاء التأنيث).

يطوف - يُطاف

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما الحكمة من ورودهما معاً في نفس السورة؟

* وهل تُغني إحداها عن الأخرى؟

أمثلة قرآنية:

* وردت صيغة (يطوف) فعلاً مضارعاً مبنياً للمعلوم (ثلاث مرات)، مثل قوله تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْلُوا مَكُونٌ﴾.

[سورة الطور، الآية: ٢٤]

* ووردت صيغة (يُطاف) فعلاً مضارعاً مبنياً للمجهول (ثلاث مرات)، مثل قوله تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَائِسٍ مِّن مَّعِينٍ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ٤٥]

الجواب:

* أن المبني للمجهول (يُطاف) كان المقصود به الشيء المطوف به (بِأَنِيَّةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ) أما عن البناء للمعلوم (ويطوف) كان المقصود به ﴿وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْلَا مُنْشَوَانٌ﴾.

* وأيضاً: السياق الذي ورد فيه الفعل المبني للمجهول (يُطاف) كان في تعداد النعم التي يتمتع بها المؤمن في الجنة، فالله تعالى جزاهم جنة دانية ظلالها، وذلك قطوفها تذليلاً، يلبسون فيها حريراً ويتكئون على الأرائك فيها^(١) فناسب ذلك أن تذكر آنية الفضة والأكواب لقوارير التي كانوا يشربون فيها فهي من جملة النعم.. فإذا انتهى من تعداد ذلك، كان لاثقاً ومناسباً التعقيب بذكر هؤلاء الغلمان الذين يقومون بخدمة المؤمنين في الجنة ويقدمون لهم من ألوان النعم ما ذكر.

(١) درة التنزيل وغرة التأويل «للإسكافي»: ٢٨٥، والبرهان: ١٢٢، وملاك التأويل: ٧٩١/٢.

* وإن لمن المعقول حقاً أن يتقدم تعداد النعم على من يقومون بتقديمها، لأن من طبيعة الأشياء ألا يكون للمرء خدم وحشم إلا إذا كان صاحب نعمة.

تأخر - استأخر

* ما الفرق بين كلمة (تأخر) و(استأخر)؟

* وما الحكمة من الآيتين معاً في القرآن الكريم؟

* وهل يمكن أن تحل إحداها محل الأخرى؟

أمثلة قرآنية :

* وردت كلمة (تأخر) مرتين في القرآن الكريم بصيغة الماضي .. كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٠٣]

وجاءت مرة واحدة بصيغة المضارع .. في قوله : ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴾ .

[سورة المدثر، الآية : ٣٧]

* ووردت كلمة (تستأخرون) للمخاطب (مرة) في قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

[سورة سبأ، الآية : ٣٠]

وللغائب (خمس مرات) كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية : ٣٤]

فما الفرق إذاً بين (تأخر) و(استأخر)؟

الجواب :

* (يتأخرون) معناها هم يفعلون التأخر بإرادتهم، ففي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ أي : ومن فعل التأخير بإرادته .. ومثلها في المواضع الأخرى التي وردت فيها .

أما (يستأخرون) : فمعناها أن عدم التأخر ليس بإرادتهم، وإنما يكون خارجاً عن إرادتهم (أي هو بإرادة الله) ففي قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْقُدُونَ ﴿١﴾ أي لا يسمح لهم الحق تعالى، بالتأخر ولا بالتقدم، ومثلها في المواضع الأخرى التي وردت فيها.

* كما أن (تأخر) منسجمة موسيقاً مع سياقها.. و(استأخر) كانت كذلك مع سياقها.

أَقْبَلُ - تَعَالَ - ائْتُ - هَاؤُم

* ما الفرق بين هذه الكلمات الأربع؟

* لِمَ تأتي إحداها مكان الأخرى بنفس المعنى؟

* ما مدلول كل منها قرآنيًا؟

الفرق بين الكلمات الأربع:

* (أقبل) أمر متعين طلباً للإقبال ونهياً عن الإدبار المتلبس به المخاطب.

* أما (تعال) فلا يقصد بها الانتقال الحركي الحقيقي؛ بل المراد كما قال الزمخشري: (تعالوا: هلموا، والمراد المجيء بالرأي والعزم، كما تقول: تعال نفكر في هذه المسألة^(١)).

* أما (ائت) فلم تأت في القرآن الكريم إلا بمعنى (اذهب) كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

[سورة الشعراء، الآية: ١٠]

.. أي: اذهب إلى القوم الظالمين إذاً فرق كبير بين كلمة (ائت)

وكلمتي (أقبل) و(تعال).

* أما (هاؤم) فلم تأت إلا مرة واحدة في القرآن، في قوله تعالى: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَبُوا كِتَابِيَّةً﴾.

[سورة الحاقة، الآية: ١٩]

أمثلة قرآنية:

* أولاً: (أقبل) ﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾.

[سورة الصافات، الآية: ٢٧، وسورة الطور، الآية: ٢٥]

(١) راجع الآيات من (١٢ - ١٤) سورة الإنسان.

ثانياً: (تعال): ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٦١]

﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

ثالثاً: (اثت) ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَتْبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ١٠]

رابعاً: (هاؤم): ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَى كَيْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُمٌ أَقْرَبُوا كَلِيبَةً﴾ .

[سورة الحاقة، الآية: ١٩]

أخذ - أخذت

* ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟

* وما الحكمة من الإتيان بهما معاً في القرآن الكريم؟

* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى، أم لا؟

أمثلة قرآنية:

* وردت كلمة (أخذ) في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَجَيْنَا صَدَاحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ * وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا .

[سورة هود، الآيتان: ٦٦ - ٦٧]

* ووردت كلمة (أخذت) في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَجَيْنَا شُعْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا﴾ .

[سورة هود، الآية: ٩٤]

الصياغة واحدة.. والكلمتان مختلفتان فلم؟

والجواب:

* يجوز في اللغة العربية أن يتصل بالفعل تاء التأنيث كـ (أخذت) وهو الأصل، أو بدونها كـ (أخذ) إذا فصل بين الفعل والفاعل (المؤنث المجازي) بفواصل كقوله: (وأخذ - الذين ظلموا - الصيحة) (وأخذت - الذين ظلموا - الصيحة).

* فالسبب في تعرية الفعل من تاء التأنيث في الآية الأولى: هو أن الألفاظ التي سبقت الفعل كانت أسماء مذكورة (إن ربك - هو - القوي - العزيز) والجواز يقتضي ذلك، كذلك النسق يقتضي ذلك وهما قاعدتان معروفتان في النحو والبلاغة.

* وفي الآية الثانية حيث اتصلت تاء التأنيث بالفعل (أخذت) فإن الاسم الظاهر الذي سبق الفعل كان مؤنثاً (رحمة) في قوله تعالى: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ فكان النسق والجواز يقتضيان ذلك.

* إذاً كل كلمة من الكلمتين (أخذ، أخذت) كانت أفضل في موضعها، ولا يسوغ أن تحل محل الأخرى.

النداء - الدعاء

* ما الفرق بين النداء والدعاء في القرآن الكريم؟
* وهل يمكن أن تحل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟ وهل يسوغ ذلك أم لا؟

أولاً: النداء في القرآن:

جاء النداء في القرآن على أحوال هي:

١ - إسناد النداء إلى الله:

مثل قوله تعالى (والنداء هنا من الناس لله): ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾.

[سورة هود، الآية: ٤٥]

﴿ذَكَرْتُ رَحْمَتَ رَبِّيَ عَبْدُكَ ذَكْرًا﴾ * إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿.

[سورة مريم، الآيتان: ٢ - ٣]

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٨٣]

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٨٩]

٢ - النداء بين العباد بعضهم لبعض: كما قال تعالى عن نوح عليه السلام وابنه:

﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِئْ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٤٢]

٣ - نداء من الملائكة للناس، كقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٣٩]

٤ - نداء من الله تعالى للناس: كقوله تعالى: ﴿وَلِذَٰئِكَ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُوتُ .

[سورة الشعراء، الآيتان: ١٠ - ١١]

٥ - طلب الإقبال على الصلاة سَمَاءُ القرآن نداء: كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٥٨]

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ثُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة الجمعة، الآية: ٩]

٦ - طلب الإقبال للإيمان سَمَاءُ القرآن نداء: كما في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٩٣]

الكَزَةُ - الْكَزَةُ - الْإِكْرَاهُ

* ما الفرق بين الْكَزَةُ - الْكَزَةُ - الْإِكْرَاهُ؟

* وهل يمكن تبديل كل منها مكان الآخر؟

* وفي أي الآيات وردت كل منها؟

أولاً: (الْكَزَةُ) بفتح الكاف:

قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٨٣]

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ .

[سورة النساء، الآية : ١٩]

﴿ قُلْ أَنِفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۖ .

[سورة التوبة، الآية : ٥٣]

﴿ وَلِلَّهِ سَجْدٌ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلِّلْهُمْ بِالشُّجَرِ وَالْأَصَالِ ۖ .

[سورة الرعد، الآية : ١٥]

﴿ ثُمَّ أَسْرَجَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَفْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۖ .

[سورة فصلت، الآية : ١١]

ثانياً (الكُزَّة) بضم الكاف :

قال تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُزَّةٌ لَّكُمْ ۖ .

[سورة البقرة، الآية : ٢١٦]

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِلَادِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا ۖ .

[سورة الأحقاف، الآية : ١٥]

ثالثاً : (الإِكْرَاهُ) :

قال تعالى : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۖ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٥٦]

الفرق بين الكلمات الثلاث :

١ - الكُزَّةُ : استعملها القرآن في بيان المشقة والمعاناة النفسية فقط ، والدليل على ذلك مقابلة (الكُزَّة) (بالطوع) في قوله : ﴿ طَوْعًا وَكَرْهًا ۖ .

[سورة آل عمران، الآية : ٨٣]

٢ - الكُزَّةُ استعملها القرآن في بيان المعاناة النفسية والجسدية معاً لذا فإن الكلمتين غير مترادفتين ، ومن ثم لا يمكن ولا يساغ أن تأتي إحداهما مكان الأخرى .

٣ - الإِكْرَاهُ : هو مصدر الفعل (أكراه) والفرق بين (الإِكْرَاه)، و(الكُزَّة) و(الكُزَّة) إن الإِكْرَاه فعل المُكْرِه (اسم فاعل) و(الكُزَّة، الكُزَّة) فعل المُكْرِه (اسم مفعول) .

الحَجُّ والحِجُّ

* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

* ولم أت كلمة (حِجُّ) مع ورود كلمة (حَجُّ)؟

* هل يمكن أن تحلَّ إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (الحجُّ) (بفتح الحاء) تسع مرات، بينما وردت كلمة (حِجُّ) (بكسر الحاء) مرة واحدة.

* جاءت كلمة (الحِجُّ) معرفة دائماً بـ (أل) بينما جاءت كلمة (حِجُّ) معرفةً بالإضافة.

* (الحِجُّ) بفتح الحاء: تعني وقت الحج أو حدث الحج، بينما (الحِجُّ) بكسر الحاء: تعني أداء شعائر الحج (من إحرام ووقوف بعرفة ورمي للجمار) كما أداها المصطفى ﷺ.

أمثلة قرآنية:

* الحج: قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُّ وَلَيْسَ الْأَبَرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْأَبَرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّفَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٩]

وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ رَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَأْتُوايَ الْأَنْبِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٩٧]

* حِجُّ: قال تعالى: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٩٧]

جاءهم البيئات، وجاءتهم البيئات

* ما الفرق بين (جاءهم) و(جاءتهم)؟

* وما الذي أفادته كل منهما؟

* وهل يمكن الاستغناء بإحدى الكلمتين عن الأخرى؟

أمثلة قرآنية :

* وردت (جاءتهم البيئات) ثلاث مرات، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢١٣]

* ووردت (جاءهم البيئات) مرتين، مثل قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٨٦]

فما الفرق بين الاثنتين؟

* إن اتصال تاء التأنيث بالفعل (جاء) لتصبح (جاءت) عندما يكون الفاعل كلمة (البيئات) هو الأصل . . ولا يحتاج إلى تعليل، لأن البيئات جمع مؤنث سالم، والفعل مع جمع مؤنث سالم . . الأصل أن تتصل به تاء التأنيث .

* أما كلمة (البيئات) في الآية الثانية والتي جاء معها الفعل جاءهم بدون تاء التأنيث . . فإنها تعني الكتاب . . وكذلك تعني التوراة والإنجيل، وكل منهما مذكر . . لهذا جاء الفعل مذكراً (جاءهم) (أي بدون تاء التأنيث) وهذا كثير في اللغة وفي القرآن .

جاءتهم الرسل - جاءكم رسل

* هل تعلم ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟

* وما الذي أفادته كل منهما في موضعها؟

* وهل يسوغ إحلال أحدهما محل الأخرى؟

أمثلة قرآنية :

* وردت (جاءتهم رسلنا) ثماني مرات، كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ١٤]

* ووردت (جاءكم رسل) مرة واحدة، في قوله تعالى: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٨٣]

فما فائدة قوله: (جاءكم رسل) مع ورود قوله: (جاءتهم الرسل)؟

والجواب:

* أن (جاءتهم رسلنا) أو (جاءتهم رسلهم) أو (جاءتهم الرسل)، جاء الفعل متصلاً بتاء التانيث (جاءت) لأن كلمة الرسل جمع تكسير، وقد تضمن معنى الجماعة، أي كأنه قال: (جاءتهم جماعة الرسل).

* أما قوله: (جاءكم رسل) فجاء فيها الفعل (جاء) دون تاء تانيث لأن كلمة الرسل هنا في الآية الثانية لم تتضمن معنى الجماعة، ولذلك جاء معها الفعل مجرداً من تاء التانيث في قوله تعالى: (جاءكم رسل).

تذكرون - تذكرون

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* ولم جاءت (تذكرون) مع وجود (تذكرون)؟

* وهل يسوغ أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

أمثلة قرآنية:

* وردت صيغة (تذكرون) ثلاث مرات، كما في قوله تعالى: ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٨٠]

* ووردت صيغة (تذكرون) سبع عشرة مرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ اللَّهِ أُوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

فلماذا ورد الفعل بصيغتين مختلفتين؟

* من استقراء الآيات التي وردت فيها كلمة (تذكرون) وُجد أن حرف التاء قليل التردد في كلماتها الأخرى. . بينما حرف التاء تردد كثيراً في الآيات التي وردت فيها كلمة (تذكرون) إذاً ذلك يعني أن الآيات التي

قل تردد التاء في كلماتها لم تستغن عن ثبوت التاء فيها عندما وردت كلمة (تذكرون) .

أما الآيات التي كثر فيها تردد التاء فقد كانت في غنى عن ثبوت التاء في صيغة (تذكرون) عندما وردت في سياقها، وذلك أقرب إلى الضبط الصوتي .

* أما الآيات التي ترددت في كلماتها التاء كثيراً، وجاءت فيها كلمة (تذكرون) فإنها آيات قصيرة، فكان حذف التاء فيها عن كلمة (تذكرون) متسقاً مع قصر الآيات فالآيات قصيرة، والكلمات قصيرة، والكلمة الطويلة (تذكرون) تقصر، بحذف حرف منها (تذكرون) حتى تتسق مع الكلمات الأخرى .

* وقال البقاعي: إن الكلمة التي حذفت منها (تاء الفعل) كان يراد من حذفها الإشارة؛ لأنه يكفي في هذا الموطن أدنى حد من التذكرة ولو على وجه خفي^(١) .

جاءها - أجاها

* هل تعلم فرقاً بين الكلمتين؟

* وما فائدة ذكر كلتا الكلمتين معاً في القرآن؟

* وكم مرة ذكر كل منهما؟

أمثلة قرآنية:

* وردت كلمة (جاءها) ثلاث مرات؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٤]

* ووردت كلمة (أجاها) مرة واحدة؛ في قوله تعالى: ﴿فَأَجَّاهَا أَلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ .

[سورة مريم، الآية: ٢٣]

فماذا أفادت كلمة (أجاءها)؟

* الجواب: أن كلمة (جاء) هي الأصل، ولا تحتاج إلى دليل ولا إلى تعليل.

* أما كلمة (أجاء) فإن لها خصوصية، حيث تتضمن معنى الإرجاع إلى جانب معنى المجيء، إذاً هذه الكلمة تتكون من معنى مركب من المعنيين.

* وقد أدرك الطبري هذا المعنى عندما قال: «وإنما تأول ذلك بمعنى ألجأها، لأن المخاض لما أجاءها إلى جذع النخلة كان قد ألجأها إليه».

فالإلجاء هو تأول للمعنى.. وليس هو ذات المعنى.
ولو كانت إحداهما.. لأمكن أن تحل محلها.

أشهدوا - استشهدوا

* هل تعلم ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟

* وما دلالة كل منهما؟

* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى أم لا؟

أمثلة قرآنية:

* وردت كلمة (أشهدوا) ثلاث مرات في آية واحدة في سورة البقرة (٢٨٢)،
ووردت كلمة (استشهدوا) مرتين في نفس الآية (٢٨٢).

قال تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُنُّوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٢]

فما فائدة (استشهدوا) مع وجود كلمة (أشهدوا)؟

والجواب: أن (استشهدوا) معناها: اطلبوا أن يشهد لكم شهيذان .
 قال الزمخشري: ويلزم الطلب لأن الشهيدين يتكلفان مؤنة في الشهادة المكتوبة من حيث التذكر والتعرض لغضب أحد الخصمين عند وقوع خلاف، وهكذا معناها في الموضع الآخر .
 * أما (أشهدوا) فمعناها: أعلنوا للناس صورة المبايعة الحاضرة، وهذا هو معناها في الموضعين الآخرين، وفي هذه الحالة لا يتكلف الشاهد معاناة ما، فهو يسمع كما يسمع كل حاضر، وله أن يشهد كما لأي حاضر على سبيل النذب لا الوجوب (قاله أبو السعود) لا كما كانت الشهادة في الحالة الأخرى التي تقع على سبيل الوجوب على الشهيدين .

لم أكن - لم أك

* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

* ولم حُذفت النون من الثانية دون الأولى؟

* وماذا أفادت كل منهما؟

فما سبب حذف النون أحياناً وإثباتها أحياناً؟

أولاً: السبب في حذف النون:

١ - ما قاله الخطيب الإسكافي: وهو أن النون تحذف من الفعل (يكون) المجزوم بأداة من أدوات الجزم، عندما يكثر الكلام الذي تتعلق به، سواء أكان مقدماً عليها أم مؤخراً، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَهُنَا﴾ .

[سورة هود، الآية: ١٠٩]

٢ - الآيات التي وردت فيها (أك) ومثيلاتها جاء التركيز فيها على (أك) (أي التكون) أو كان المقام يستدعي السرعة والإيجاز .

أما الآيات التي وردت فيها (أكن) ومثيلاتها، فكان التركيز موزعاً بينها وبين ما يليها توزيعاً متساوياً .

* مثال الحالة الأولى: قوله: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٤٠]

فإن التركيز هنا على (الحسنة) لا على (تك) لأن الحذف قد يشير إلى:

١ - عدم أهمية المحذوف .

٢ - ويوحى بأن القارئ أو السامع يريد أن يتجاوز موطن الحذف سريعاً إلى غيره الذي هو أهم منه .

* مثال الحالة الثانية: قوله: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

فالأمر بالكينونة هنا في غاية الأهمية حيث أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يتم إلا إذا حدثت الكينونة وإلا فلن يكون .

* أما أسباب إثبات النون فهي:

١ - عندما يكون الصوت الذي يليها ساكناً تصبح (لو حذفت نونها) كأنها جزء من الكلمة، فأثبت النون في آخرها، ليكون النطق بها واضحاً .

٢ - قال ابن منظور في اللسان: إذا وقعت النون موقعاً تحرك فيه، فتقوى الحركة لا تُحذف .

المَسُّ واللمسُ والمَسْحُ

* هل هناك فرق بين الكلمات الثلاث؟

* وما دلالة كل منها في القرآن الكريم؟

* وهل يسوغُ تبديل إحداهن بالأخرى؟

الفروق بين الكلمات الثلاث:

١ - كل من الكلمات الثلاث يُراد بها ملاقة جسم لآخر .

٢ - الفرق بين اللمس والمس هو شدة الملاصقة في اللمس وخفتها في المس .

٣ - المسح كاللمس والمس إلا أنه يفترق عنهما بتحريك الجسم الماسح على الجسم الممسوح، أما اللمس والمس فيكونان مع سكون الجسم اللامس أو الجسم الماس . . والله أعلم .

أمثلة قرآنية:

* أولاً: اللمس ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ٧]

﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦]

﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَتِ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴾ .

[سورة الجن، الآية: ٨]

﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ١٣]

* ثانياً: اللمس: وردت صيغ (اللمس) على اختلافها في أربع عشرة آية، في صيغ مختلفة بين الأفعال الماضية والمضارعة والاسم والمصدر، ووردت هذه الصيغ المختلفة بصور مختلفة بين الحقيقة والكناية كما يلي:

١ - ثلاثة مواضع منها أريد بها المعنى الحقيقي لللمس، من جسم لآخر مساً خفيفاً وهي: ﴿ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسٌ ﴾ .

[سورة طه، الآية: ٩٧]

﴿ يَكَادُ رَبُّهَا يُضَيِّئُ وَلَوْ أَرَادَ تَمَسُّسُهُ نَارًا ﴾ .

[سورة النور، الآية: ٣٥]

﴿ فِي كِتَابٍ مَكْتُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ .

[سورة الواقعة، الآيتان: ٧٨ - ٧٩]

٢ - ثلاثة مواضع أخرى كناية عن مباشرة النساء وهي: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٣٦]

﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٧]

﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية: ٣]

* ثالثاً: المسحُ: ﴿فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿فَتَيْمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٦]

﴿رُدُّوْهَا عَلَىٰ فُطُوفٍ مَّسْحًا بِلِسُوْقٍ وَأَلْأَعْنَاقِ﴾.

[سورة ص، الآية: ٣٣]

شريعة، شريعة

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما فائدة كل منهما في موضعه؟

* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (شريعة) مرة واحدة، ووردت كلمة (شريعة) مرة واحدة أيضاً.

* كلمة (شريعة) بها زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى.

فكلمة (شريعة) تعني العقيدة والمنهاج، في حين لا تعني كلمة (شريعة) إلا العقيدة فقط.

أمثلة قرآنية:

* شريعة: قال تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أُنزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَسَبَلُوكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.

[سورة المائدة، الآيتان: ٤٧ - ٤٨]

* شريعة: قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُم بِبَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

أَلْعَلُّمٌ بَغِيًّا يَنْهَمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

[سورة الجاثية، الآيتان: ١٧ - ١٨]

نَزَلَ وَأُنْزِلَ

* هل هناك فرق بين الكلمتين؟

* لم ذكرت (نَزَلَ) بالتضعيف كثيراً مع ذكر القرآن ولم ترد إلا مرة مع ذكر التوراة؟

* ماذا تعني كل منهما؟

* وهل يسوغ تبديل إحداهما بالأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* ذُكِرَ كلمة (نَزَلَ) يقتضي التكرار لأجل التضعيف، فقوله تعالى: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ يشير إلى تفصيل المنزل وتنجيّمه بحسب الدعاوى وأنه لم ينزل دفعة واحدة، وفيه تأكيد أكثر من (أُنْزِلَ)، أما (أُنْزِلَ) فتدل في الغالب على النزول دفعة واحدة، لذا كثر ورودها مع التوراة.

* إذا تأتي كلمة (نَزَلَ) في القرآن، وكلمة (أُنْزِلَ) مع الكتب الأخرى.

أمثلة قرآنية:

* نَزَلَ: قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

[سورة الحجر، الآية: ٩]

* أُنْزِلَ: قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا﴾.

[سورة الكهف، الآية: ١]

تَنْزَّلَ وَتَنْزِيلَ

* ما الفرق بين الفعلين؟

* لم ورد كل منهما في موضعه دون الآخر؟

* هل يمكن إحلال أحدهما محل الآخر؟

ما الفرق بين الكلمتين؟

* ورد الفعل (تَنْزَلَ) ثلاث مرات، كما ورد الفعل (تَنْزِلَ) ثلاث مرات أيضاً.

* ورد الفعل (تنزل) لسببين :

١ - توالي التاءين في الفعل (تنزل) يدل على الهدوء والترتيب، مما يناسب ذكره مع تنزل الملائكة على المؤمنين بهدوء ورحمة .

٢ - سبق في مطلع سورة فصلت قوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ .

[سورة فصلت، الآية : ٢]

فالمصدر (تنزيل) فعله المضارع (يتنزل) أو (تنزل) فناسب هذا الفعل ذلك المصدر (الذي هو مصدر الفعل نفسه) .

* أما الفعل (تنزل) فقد ورد لأسباب :

١ - في سورة الشعراء :

أ - الآيات قصيرة، ويناسب الآيات القصيرة الألفاظ المختصرة، لذا كان ذكر كلمة (تنزل) أنسب هنا من (تنزل)

ب - كثرة مادة (نزل) في السورة، إذ وردت خمس مرات في الآيات - الرابعة (تنزل) والثانية والتسعين بعد المائة (تنزل) والثانية والتسعين بعد المائة (نزلناه) والعاشر بعد المائتين (تنزلت) - ولكثرة ورود هذه المادة في سورة الشعراء، ناسب ذلك ذكر الفعل المختصر (تنزل) .

ج - حذف التاء من أول الفعل (تنزل) والعدول عنه إلى الفعل (تنزل) يدل على السرعة والخفة والخفاء، وهذه الحالة تناسب حال نزول الشياطين على الأفاكين في خفة وسرعة وخفاء.. لذا ناسب ذلك ورود الفعل (تنزل) .

يُشاق، يُشاقق

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وكما مرة وردت كل منهما في القرآن الكريم؟

* وهل يسوغ إحلال إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين :

* وردت كلمة (يشاق) مرة واحدة، بينما وردت كلمة (يشاقق) مرتين .

* وردت كلمة (يشاق) (موحدة بالقاف) عندما كان متعلقها واحداً يتصف

بالوحدانية (وهو الله سبحانه وتعالى) وعندما كان ما يليها ساكناً.

* أما (يشاقق) (مثناة القاف) فقد وردت عندما كان الموقف يقتضي المجاهرة، فكانت المجاهرة باللفظة (بتكرار حرف القاف متسقة مع المجاهرة المعنوية).

قال البقاعي: أظهر القاف أي في كلمة يشاقق إشارة إلى تعليقه بالمجاهرة، لأن السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون. (وذلك في سورة النساء ١١٥). ويضاف إلى قول البقاعي: أن الآية فيها مجاهرة أخرى وهي قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّيْنَاهُ لَهُ الْهَدَىٰ﴾.

[سورة النساء، الآية: ١١٥]

وفي تبين الهدى مجاهرة لهؤلاء الكفار بدعوة الحق، وهذه المرة الوحيدة التي ورد فيها التعبير بكلمة يشاقق (مثناة بالقاف).
أمثلة قرآنية:

* يُشَاقِقُ: قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

[سورة الحشر، الآية: ٤]

* يُشَاقِقُ: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّيْنَاهُ لَهُ الْهَدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولَاهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

[سورة النساء، الآية: ١١٥]

ظلوم، ظلام

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما فائدة ورودهما في القرآن؟

* وما الذي اختصت به كل واحدة منهما؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (ظلوم) مرتين.

بينما وردت كلمة (ظلام) خمس مرات.

* كلاهما صيغة مبالغة: الأولى على وزن (فعلول) والثانية على وزن (فعال).

وردت كلمة (ظلم) وصفاً للإنسان . . بينما وردت كلمة (ظلام) وصفاً منفياً عن الله تعالى . .

* أما كلمة (ظلام) فقد جاءت وصفاً منفياً عن الذات الإلهية، وأرى أن ذلك لسببين والله أعلم:

١ - أن كلمة (ظلام) ربما أتت للنسب، بمعنى أن الله تعالى ليس ذا ظلم، ولا يتصف بأي ظلم كان.

وقد جاءت صيغة المبالغة (ظلام) للتوكيد على المعنى، ولأن الصفة العليا تشمل الصفة الدنية (الظلم) غالباً.

٢ - أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وقد استخدمت كلمة (ظلام) كما قال القاضي الباقلاني: أن الله لو كان يعاقب على غير ذنب لكان يوصف بأقصى حد للظلم وهو (ظلام) ولكنه سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا على ذنب فليس بظلام أبداً.

أسئلة قرآنية:

* ظلموم: قال تعالى: ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ٣٤]

وقال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٧٢]

* ظلام: قال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُمِبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

[سورة آل عمران، الآيتان: ١٨١ - ١٨٢]

وقال تعالى: ﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾.

[سورة ق، الآية: ٢٩]

كفر، كفور، كفران

* هل ترى فرقاً بين الكلمات الثلاث؟

* وما فائدة ذكر كلمة (كفور، وكفران) رغم وجود كلمة (كفر)؟

* وهل يسوغ إحلال كل كلمة محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (كفر) خمساً وعشرين مرة، ووردت كلمة (كفور) ثلاث مرات، بينما كلمة (كفران) مرة واحدة.

* (الكفر) ضد الإيمان، وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها. . و(الكفور) أكثر تأكيداً ومبالغة في الكفر، وهو متعلق بالوحدانية ومقتضياتها أيضاً، عندما يتنكب المرء الحق على معرفة وعلم، أو يأبى استماع الحق والإذعان إليه. و(الكفران) متعلق بالحقوق والنعم التي تخص المؤمن، وفيها تأكيد (ويمكن أن تأتي قي غير القرآن بمعنى الكفور).

* جاءت كلمة (الكفر) في معظم المرات في سياق ذكر فيه (الإيمان) فكانت كلمة (الكفر) مقابل كلمة (الإيمان).

* أما كلمة (الكفور) فقد سبقت في المرات الثلاث التي وردت فيها بكلمة (أبى) ولم تستعمل كلمة (أبى) ولو مرة واحدة مع كلمة (كفر) أو (كفران).

* أما كلمة (كفران) فهي خاصة بجحود النعمة أو جحود السعي الطيب للإنسان.

أمثلة قرآنية:

* كفر: قال تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٨]

* كفور: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكُرُوا فَائِدَةَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٥٠]

* كفران: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كَلًّا إِلَيْنَا يَصْعَوْنَ * فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُوبُونَ﴾ .

[سورة الأنبياء، الآيات: ٩٢ - ٩٤]

شاهد، شهيد

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* ما علة ذكرهما معاً في القرآن الكريم؟

* وماذا أفادت كل منهما؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (شاهد) سبع مرات، وكلمة (شهيد) خمساً وثلاثين مرة.

* كلمة (شاهد) اسم فاعل، بينما كلمة (شهيد) صفة مشبهة على وزن (فعليل) تستخدم في ألوان السياق التي تستدعي توكيداً، وقد جاءت بمعانٍ عدة:

١ - شهادة على المعاملات في الدنيا، وهذا يقتضي توكيد الشهادة ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٢]

٢ - شهادة عيسى - عليه السلام - لينفي عن نفسه أن يكون قد قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ويقتضي المعنى تأكيد نفي التهمة عن نفسه حتى قال: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ١١٧]

٣ - شهادة الرسول ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

٤ - شهادة الله سبحانه وتعالى، وقد وردت خمساً وعشرين مرة من مجموع خمس وثلاثين مرة، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنْتُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٥٣]

وناسب خطاب الله هنا للناس التوكيد؛ لأن منهم المؤمن والمكذب الذي يقتضي خطابه التوكيد ليصدق.

أما (شاهد) وهي اسم فاعل، فتأتي في السياق الذي لا يستدعي توكيداً، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٤٥]

بينات، مبيّنات

* هل ترى فرقاً بين الصيغتين؟

* وكم مرة وردت كل منهما؟

* وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (بينات) ثماني مرات، ووردت كلمة (مبينات) ثلاث مرات.

* بينات: تعني واضحات (أي دلائل على نفسها).

* ومبينات: تعني موضحات (أي دلائل على غيرها).

أمثلة قرآنية:

* بينات: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٩٩]

* مبينات: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾.

[سورة النور، الآية: ٣٤]

قولاً، قيلاً

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* ما فائدة اجتماعهما معاً في القرآن وعدم الاختصار على واحدة منهما؟

* كم مرة وردت كل منهما؟

* هل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين :

* وردت كلمة (قولاً) تسع عشرة مرة، بينما وردت كلمة (قيلاً) ثلاث مرات .

* صيغة القول هي الأصل، لذا كثر استعمال (قول) في القرآن، وقل استعمال (قيلاً) التي تدل على البناء للمجهول .

* كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية : ١٢٢]

معناه : ليس من أحد أصدق من الله قولاً، أي أنه معدوم أن يكون أحد أصدق من الله قولاً، ففعل القول الذي يدل على العدم يجب أن يكون مبنياً للمجهول، والاسم المبني منه هو (قيلاً)

* وكما قال تعالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيًا * إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ﴾ .

[سورة الواقعة، الآيتان : ٢٥ - ٢٦]

فإن فاعل القول هنا غير محدد: أي مجهول .

ففعله يجب أن يكون مبنياً للمجهول، والاسم المبني عليه يأتي على صورته، لأن المهم هنا (ما قيل) وليس الفاعل .

أمثلة قرآنية :

* قولاً : قال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٥٩]

* قِيلاً : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خُلُوعُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية : ١٢٢]

حساب، حسابان

* ما الفرق بين (حساب)، و(حسابان)؟

* وكلمة وردت كل منهما في القرآن؟

* وماذا أفادت كلمة (حسابان) مع ورود كلمة (حساب)؟

* وهل يمكن تبديل إحداهما بالأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

وردت كلمة (حساب) بصورها (معرفة، ونكرة، ومنصوبة، ومجرورة، ومرفوعة) تسعاً وثلاثين مرة.

* بينما وردت كلمة (حُساب) (منصوبة ومجرورة) ثلاث مرات.

* وردت كلمة (حساب) بثلاثة معان هي:

١ - الفصل والجزاء في أمر الإنسان (على ما جاء به من خير وما ارتكبه من شر)، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٠٢]

وقوله: (سَرِيعُ الْحِسَابِ) يعني لأن حسابه واقع لا محالة، وأنه لا يشغله حساب بشر عن حساب آخر.

٢ - الإحصاء والعد، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٥]

٣ - نفى المحاسبة، حيث لا عد ولا إحصاء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٣٧]

أي يجري عليه الرزق متدفقاً وكأنه لا يعد ولا يحصى.

* أما كلمة (حُساب) فلها معنى واحد وهو الحساب الدقيق والمضبوط، كما قال تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾.

[سورة الرحمن، الآية: ٥]

... أي يجريان بحساب مضبوط ودقيق، وقال تعالى: ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٤٠]

أي شيئاً مدمراً محسوباً حساباً دقيقاً مضبوطاً.

* وكلمة (حُساب) أبلغ وأكمل (في باب العد والضبط) من كلمة (حساب).

سُخْرِيًّا، سُخْرِيًّا

* هل هنا فرق بين الكلمتين؟

* وما فائدة كلمتي (سُخْرِيًّا، سُخْرِيًّا)؟

* وهل يسوغ إحلال إحداهما محلّ الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (سُخْرِيًّا) بكسر السين: مرتين.

* بينما وردت كلمة (سُخْرِيًّا) بضم السين مرة واحدة.

* السُخْرَى (بكسر السين) هو الهُزء والسُخْرِيَّة.

* السُخْرَى (بضم السين) هو بمعنى السخرة والتسخير.

وهذا المعنى الأخير يتضح في قوله تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٣٢]

أمثلة قرآنية:

* سُخْرِيًّا (بكسر السين): قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فَرِيقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآيات: ١٠٩ - ١١١]

وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَتَّخَذْتَهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾.

[سورة ص، الآيتان: ٦٢ - ٦٣]

* سُخْرِيًّا (بضم السين): قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ * أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

[سورة الزخرف، الآيتان: ٣١ - ٣٢]

الحياة، الحيوان

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* وما الحكمة من وجود كلمة (الحيوان) إلى جانب كلمة (الحياة) في القرآن؟

* وهل يمكن أن تحلّ إحداهما محلّ الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (الحياة) معرفة ونكرة إحدى وسبعين مرة.

بينما وردت كلمة (الحيوان) مرة واحدة.

* (الحياة) ضد (الموت).

أما الحيوان: فهي الحياة المستمرة الدائمة الخالدة التي لا موت فيها.

والحيوان: مصدر حيي، وقياسه (حيان) فقلبت الياء الثانية واواً.

* وفي بناء (الحيوان) زيادة معنى ليس في بناء (الحياة).

و(حيوان) على وزن (فعلان) الذي فيه معنى الحركة والاضطراب

كالنزوان والنغصان... وما أشبه ذلك.

* و(الحيوان) فيها مبالغة وتوكيد، لذلك لم تطلق إلا على الحياة الآخرة

لأنها الدائمة فليس لها فناء، والنظيفة فليس فيها رجس ولا وباء، وهي

الحق فليس فيها باطل ولا مراء، وهي الباقية فليس لها انتهاء.

أمثلة قرآنية:

* الحياة: قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا

اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

[سورة البقرة، الآية: ٨٥]

وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنِثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

* الحيوان: قال تعالى: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٦٤]

متشابهاً و... مشتبهاً

* ما الفرق بين الكلمتين؟

* ما دلالة كلمة (مشتبهاً)، رغم وجود كلمة (متشابهاً)؟

* هل يمكن تبديل إحدى الكلمتين محل الأخرى؟

الفرق بين الكلمتين:

* وردت كلمة (متشابهاً) أربع مرات، بينما لم ترد كلمة (مشتبهاً) إلا مرة واحدة.

* وردت الكلمتان في سياق واحد في آية واحدة، والمتأمل في هذه الآية يجد أن الآية ورد فيها تنوع بين أكثر من كلمة وأكثر من وصف فغلب عليها التنوع، فناسب ذلك أيضاً التنوع بين كلمتي (متشابه) و(مشتبهاً).

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٩٩]

التوبة، والتوب، والمتاب

* ما الفرق بين الكلمات الثلاث؟

* ما فائدة ورودها جميعاً في القرآن الكريم؟

* هل يمكن تبديل إحداهن مكان الأخرى؟

الفرق بين الكلمات الثلاث:

* وردت كلمة (توبة) سبع مرات، بينما وردت كلمة (التوب) مرة واحدة، ووردت كلمة (متاب) مرتين.

الفصل الرابع

- البلاغة في القرآن الكريم .
- أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب .
- الشبه العام في اللفظ والمعنى في القرآن الكريم .
- التصوير الفني في القرآن الكريم .
- الأسلوب القصصي في القرآن الكريم .
- الأسلوب التصويري في القرآن الكريم .
- الخاتمة .

البلاغة في القرآن الكريم

فلا سبيل إلى بسط الكلام وتقسيمه فيما تضمنه القرآن من أنواع البلاغة التي نصب لها العلماء أسماءها المعروفة، كالاستعارة والمجاز وغيرهما، فضلاً عن أنواع البديع الكثيرة، فإن ذلك يخرج الكلام مخرج التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسها، وهو معنى كان استخراجها من القرآن باباً مفرداً صنف فيه جماعة من العلماء المتأخرين: منهم الإمام الرازي المتوفى سنة ٦٠٦، فقد لخص كتابي «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» للجرجاني، واستخرج منهما كتابه في إعجاز القرآن وهو كتاب معروف، حسن في نسقه وتبويبه، ثم الأديب ابن أبي الأصبع المتوفى سنة ٦٥٤ فقد صنف كتاب «بدائع القرآن» وأورد فيه نحو مائة نوع من معاني البلاغة وشرحها، واستخرج أمثلتها من القرآن، ثم ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١.

هذا إلى أن كل ما كتبه المتقدمون في علوم البلاغة وإعجاز القرآن كالرمانى، والواسطى، والعسكري، والجرجاني، وغيرهم، وإنما ينحون به هذا النحو من انتزاع أمثله في القرآن، والإضافة في أبوابها، ثم ما يداخل هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره، فالقرآن كان علم البلاغة عند العرب، ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم.

وللعلم فإن كل ما أحصاه العلم من أنواع البلاغة في القرآن الكريم، فإنما هي جملة ما في طبيعة هذه البلاغة مما يمكن أن يقلب عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والمنطقية، بحيث يستحيل البتة أن يوجد في كلام عربي نوع من ذلك وقد خلا هو منه، إلا أن يكون من باب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدباء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب الكثيرة من النظر والإعداد والتنقيح ونحوها، ثم لا يعطيه معنى البلاغة مع كل هذا العنت إلا اصطلاحهم أنفسهم على أنه من البلاغة، ولسنا نقول: إن القرآن جاء

بالاستعارة لأنها استعارة أو بالمجاز لأنه مجاز، أو بالكناية لأنها كناية، أو ما يطرد مع هذه الأسماء والمصطلحات إنما أريد به وضع معجز في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياسيتين من البيان والمنطق، فجرى على أصولهما في أرقى ما تبلغه الفطرة اللغوية على إطلاقها في هذه العربية، فهو يستعير حيث يستعير، ويتجاوز حيث يتجاوز ويطنب ويوجز ويؤكد ويعترض ويكرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة ومذاهبها، لأنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزاً في جهة من جهاته ولاستان فيه ثمة نقص يمكن أن يكون في موضعه ما هو أكمل منه وأبلغ في القصد والاستيفاء.

فالعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة وقع بها الإعجاز، لأنهم اصطالحوا على هذه التسمية التي حدثت بعد العرب، ولو قالوا: إن القرآن معجز في ذلك لكان أصوب في الحقيقة، وأبلغ في حقيقة الصواب، وأمكن في معنى الإعجاز، وأتم في هذا الباب كله ما دام في لسان الدهر حرف من العربية.

وليس من شيء يحقق إعجاز القرآن من هذه الجهة، ويكشف منه عن أصول السياسيتين، والتأني إلى أغراضها بسياق اللفظ ونظمه وتركيب المعنى وتصريفها فيما تتجه إليه، ومداورة الكلام على ذلك إلا تأمله على هذه الوجوه، وإطالة النظر في كل معنى من معانيه، وفي طبيعة هذا المعنى ووجه تأديته إلى النفس، وما عسى أن تعارضه النفس به، أو تدافعه، وتلتوي عليه من قبله، ثم طبقات هذا المعنى بعينه، وتقديرها على طبقات الإفهام، واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم في وضعه، ثم وجه ارتباط ذلك بما قبله واندماجه فيما بعده، ومساوقته لأشباهه ونظائره حيث اتفق منها في الكلام شيء، ثم تدبر الألفاظ على حروفها وحركاتها وأصالتها ولحونها، ومناسبة بعضها لبعض في ذلك، والتغلغل في الوجوه التي من أجلها اختيار كل لفظ في موضعه، أو عدل إليه من غيره، من حيث موافقته لمعنى الجملة ونظمها، ومن حيث دلالة في نفسه، وملاءمته لغيره، ثم النظر في روابط الألفاظ والمعاني والحروف والصيغ التي أقيمت عليها اللغة ووجه اختيار الحرف أو الصيغة، وموضع ذلك في الغناء، والإبلاغ في الدلالة من سواه، ثم طريقة النسق والسرد في الجملة ووجه الحذف أو الإيجاز أو التكرار

ونحوها، مما خاص بهذه الطريقة حسب ما توجهه المعاني فإن كل ذلك في القرآن الكريم على أتمه، وليس فيه اضطراب أو التواء، ولا يجوز فيه عذر ولا تسويغ، وهو منه بحيث يدعو بعضه إلى بعض، ويريد بعضه بعضاً مما ينفي عنه التصنع والتكلف والمحاولة، ويدل على أنه كالمفرغ جملة واحدة، ثم هو أمر لا يجتمع البتة في كلام أحد من الناس ولا يستوثق على البلاغة الإنسانية، وما علوم البلاغة كلها إلا بعض الوسائل في التنبيه إليه فهي تعطي القدرة على النظر والفهم ولكنها لا تعطي بمقدار ذلك في العمل والصناعة.

ومهما كان العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الدربة وذكاء الفطر ودقة الحس، فإن هذه كلها تجري مجرى تلك العلوم في نسبة القدرة على الفهم - إلى القوة على العمل، الناس كلهم علم واحد، في أن هؤلاء العرب جميعاً يفهمون الشعر ولكننا لم نجدهم كلهم شعراء، ورأينا الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت بينهم واضحاً، حتى لينفرد الواحد من الجميع في فن من أغراض الشعر، ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة التراكيب، ومبلغ قوته في سياستي البيان والمنطق.

أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب

الأسلوب في اللغة:

الأسلوب في لغة العرب إطلاقات مختلفة: فيقال للطريق بين الأشجار، وللفن، وللوجه، وللمذهب، وللشموخ بالأنف، ولعنق الأسد، ويقال لطريقة المتكلم في كلامه أيضاً وأنسب هذه المعاني بالاصطلاح الآتي هو المعنى الأخير أو هو الفن أو المذهب لكن مع التقييد.

الأسلوب في الاصطلاح:

تواضع المتأدبون وعلماء العربية، على أن الأسلوب هو الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم مع تأليف كلامه واختيار ألفاظه، أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه، أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك.

معنى أسلوب القرآن:

وعلى هذا فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه، ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم، بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها، والفنون التي يعالجها.

الأسلوب غير المفردات والتراكيب:

الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها الكلام، وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه.

وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين

ونازحين مع أن المفردات التي يستخدمها الجميع واحدة، والتراكيب في جملتها واحدة، وقواعد صوغ المفردات وتكوين الجمل واحدة، وهذا هو السر أيضاً في أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، من حيث ذوات المفردات والجمل وقوانينها العامة، بل جاء كتاباً عربياً جارياً على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفه، ولكن المعجز والمدهش والمثير لأعجب العجب، أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوه، ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا على معرفتها، وتنافسوا في حليتها، وبلغوا الشأو الأعلى فيها، نقول: إن القرآن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد أعجزهم بأسلوبه الفذ، ومذهبه الكلامي المعجز! ولو دخل عليهم من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يلتبس لهم عذر أو شبه عذر، وأن يسلم لهم طعن أو شبه طعن: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِي﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٤٤]

... ولهذا المعنى وصف الله كتابه بالعروبة في غير آية، فقال جل ذكره في سورة يوسف: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وقال في سورة الزخرف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وقال في سورة الزمر: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

مثال لهذا الفارق:

وبما أن الأمر قد اشتبه على بعض الناس حتى ضلوا فيه أو كادوا، نمثل للفرق بين الأسلوب وبين المفردات والتراكيب بمثالين حسيين أحدهما صناعة الخياطة، والآخر صناعة الصيدلة أو تحضير العقاقير والأدوية: فالخياطون يختلفون فيما بينهم اختلافاً بعيداً ما بين خامل ونابه في صنعته، وضعيف وبارع في حرفته، وهذا الاختلاف لم يأت من ناحية مواد الثياب المخيطة، ولا من ناحية الآلات والأدوات والطرق العامة التي تستخدم في الخياطة، إنما الاختلاف من جهة الطريقة الخاصة التي اتبعت في اختيار هذه المواد وتأليفها واستخدام قواعد هذه الصناعة في شكلها وهندستها وكذلك الصيادلة يختلفون فيما بينهم نباهة وخمولاً، وبراعة وقصوراً، لا من حيث

مواد الأدوية وعناصرها، ولا من حيث القواعد الفنية العامة في تركيبها، بل من حيث حسن اختيار هذه المواد، ودقة تطبيق هذه القواعد في تحضير العقاقير والأدوية، حتى لقد نشاهد أن مزاج الجيد منها وأثره ونفعه، يختلف بوضوح عن مزاج الرديء منها وأثره وضرره، وقل مثل هذا في كل ما حولك من صناعات يختلف فيها الصانعون ومصنوعاتهم جودة ورداءة مع اتحاد مواد الصناعة الأولى وقواعدها العامة في الجميع.

كذلكم البيان اللغوي في أية لغة، ما هو إلا صناعة، موادها وقواعدها واحدة في المفردات والتراكيب، ولكن البيان يختلف بعد ذلك باختلاف الطرائق والأساليب، وإن شئت فقل: يختلف باختلاف الأذواق والمواهب التي انتقت هذه المفردات اللغوية، واصطفت تلك الجمل التركيبية حتى إنك لترى أهل اللغة الواحدة، يؤدون الغرض الواحد بوجوه مختلفة من المفردات، ومذاهب شتى من التراكيب، يتفاوت حظها من الجودة والرداءة، ومن الحسن والدمامة، ومن القبول والرد بمقدار ما بينهم من اختلاف في طرائق اختيارهم لما اختاروه من مواد اللغة أفراداً وتركيباً، ولما لاحظوه من المناسبات مع هذا الاختيار، فإذا سلم ذوق المتكلم وسمت حاسته البيانية، حسن اختياره، وسمّا كلامه، سموّاً قد يأخذ عليك حسك، ويملك قلبك ولبك، وإذا فسد ذوق المتكلم وانحطت حاسته البيانية، ساء اختياره، ونزل كلامه، نزولاً قد تتقرّز منه نفسك، ويتأذى به سمعك، وربما فررت منه وأنت تتمثل بقول الشاعر:

عَوَى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عَوَى

وَصَوَّتَ إنسانٌ فكُدتُ أَطِيرُ

بيان ذلك في اللغة العربية:

بيان ذلك في لغتنا المحبوبة العربية، أن مفرداتها منها متآلف في حروفه ومتنافر، وواضح مستأنس، وخفي غريب، ورقيق خفيف على الأسماع، وثقيل كربه تمجه الأسماع، وموافق لقياس اللغة ومخالف له، ثم من هذه المفردات عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومجمل ومبين، ومعروف ومنكر، وظاهر ومضمّر، وحقيقة ومجاز، وكذلك التراكيب العربية منها ما هو حقيقة ومجاز، ومنها متآلف الكلمات ومتنافرها، وواضح المعاني ومعقدها،

وموافق للقياس اللغوي والخارج عليه، ومنها الجملة الاسمية والفعلية، والخبرية والإنشائية، وفيها النفي والإثبات، والإيجاز والإطناب، والتقديم والتأخير، والفصل والوصل، إلى غير ذلك مما هو مفصل في علوم اللغة وكتبها.

ثم إن ما يؤيده معهود اللغة من المتنوعات المذكورة وما أشبهها، هو المسلك العام الذي ينفذ منه المتكلمون إلى أغراضهم ومقاصدهم ولكن ليس شيء من هذه المتنوعات بالذي يحسن استعماله إطلاقاً ولا شيء منها بالذي يسوء استعماله إطلاقاً أي في كافة الأحوال وجميع المقامات، بل لكل مقام مقال، فما يجمل في موطن قد يقبح في موطن آخر، وما يجب في مقام قد يمتنع في مقام آخر، ولولا هذا لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من البلاغة هيناً ولأصبح كلام الناس لوناً واحداً وطعماً واحداً، ولكن الأمر يرجع إلى حسن الاختيار من هذه المتنوعات بحسب ما يناسب الأحوال والمقامات، فخطاب الأذكياء غير خطاب الأغبياء، وموضوع العقائد التي يتحمس لها الناس غير موضوع القصص، وميدان الجدل الصاحب غير مجلس التعليم الهادئ ولغة الوعد غير لغة الوعيد والإنذار إلى غير ذلك مما يجعل اختيار المناسبات عسراً ضرورة أن الإحاطة بجميع أحوال المخاطبين قد تكون متعسرة أو متعذرة ومما يجعل اللفظ الواحد في موضع من المواضع كأنه نجمة وضاء لامعة وفي موضع آخر كأنه نكتة سوداء مظلمة.

ولعلمائنا - أكرمهم الله - أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين استعمال حرف أو كلمة، مكان حرف أو كلمة، ومن السابقين في حلبة هذا الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤١٢هـ في كتابه (درة التنزيل وغرة التأويل) وهاك مثلاً منه يفيدنا فيما نحن فيه، إذ يتحدث عن سر التعبير بالفاء في لفظ (كلوا) من قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ وعن سر التعبير بالواو لا بالفاء في لفظ (كلوا) أيضاً، ولكن من قوله سبحانه في سورة الأعراف: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ مع أن القصة واحدة، ومدخول الحرف واحد، قال رحمه الله: «الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء فالأصل فيه عطف

الثاني على الأول بالفاء ومنه ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا﴾ فإن وجود الأكل متعلق بالدخول والدخول موصول إلى الأكل فالأكل وجود معلق بوجوده بخلاف ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا﴾ لأن السكنى مقام مع طول لبث، والأكل لا يختص بوجوده لأن من يدخل بستاناً قد يأكل منه مجتازاً، فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء وجب العطف بالواو دون الفاء^(١).

تفاوت القوى والقدر:

ولا ريب أن القوى والقدر تتفاوت تفاوتاً بعيداً فيما نعرف من الأحوال ومناسباتها وأن ميدان الاختيار فسيح مليء بشتى الألوان.

والصور للمفردات ومركباتها، فماذا عسى أن تبلغ قدرة الإنسان في استعراض كل هذه الألوان والصور، وفي إقامة ميزان دقيق بينها تمهيداً لحسن الاختيار، على ضوء تلك الأحوال المقتضية لما ينبغي أن يكون منها! هنا يفسح المجال ثم يفسح فما يهتدي إليه متكلم قد يغفل عنه متكلم، وما يتيقظ له كاتب قد يغفل عنه كاتب، وما يدركه شاعر قد يفوت شاعراً آخر، بل ما يدركه الإنسان الواحد في موضع قد يخطئه في موضع سواه، وهكذا.

وليس من غرضنا هنا أن نستقصي الأحوال والمناسبات، ولا أن نضرب الأمثال والشواهد لكل حال وما يناسبها، فلذلك محله من علوم اللغة وكتبتها كما قلنا، ولكن الذي نريد أن نضع يدك عليه في هذا المقام، هو أن أسلوب أي كلام بليغ: معناه صورته الفتية أو طابعه الخاص، أو مزاجه الشخصي الذي تهيأ له برعاية صاحبه لجملة الأحوال ومناسباتها في هذا الكلام، وأنه على حسب ما تحتوى أساليب الكلام من الأحوال والمناسبات، يتفاوت هذا الكلام في درجات البلاغة علواً ونزولاً، وفي حظه عند السامعين رداً وقبولاً، وأنه لم يظفر الوجود بكلام إلهي ولا بشري بلغ الطرف الأعلى في البلاغة؛ ووصل إلى قمة الإعجاز من هذه الناحية، غير القرآن الكريم؛ لأن منشئ هذا الكتاب هو وحده الذي تعلقت إرادته بأن تكون معجزة نبي الإسلام من هذا

(١) درة التنزيل وغرة التأويل - للخطيب الإسكافي.

الطراز لحكمة شرحناها وقد نعرض لها فيما يأتي ولأنه سبحانه هو الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق وحده، ولأنه عز سلطانه هو القادر وحده على تضمين كلامه كل المناسبات التي اقتضتها تلك الأحوال الكثيرة التي لم يحيط ولن يحيط بها سواه! ومن الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق وفيها الخفي الذي لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى؟ ثم من ذا الذي يستطيع أن يحيط بكل أحوال الخلق؛ وهم أجيال متعددة، منهم من كان مخلوقاً ومنهم من خلق وقت نزول القرآن ومنهم من خلق على أجيال متعددة تعدت الأربعة عشر قرناً ومنهم لم يخلق حتى الآن، وكلنا يعلم بأن القرآن هو كتاب الساعة الذي يخاطب الأجيال كافة؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا غرو أن يضمه منزله كل ما تحتاج إليه الأمم على اختلاف أجيالها من المناسبات الملائمة لأحوالهم وليس ذلك في قدرة أحد إلا العليم بأسرار الخلق وخفيات السموات والأرض: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

﴿تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْأُولَى﴾ * الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْهَمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.

[سورة طه، الآيات: ٤ - ٦]

ومن شواهد ما نذكر، أننا نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت اختياراً يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار، وذلك في الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال، منذ نزل القرآن إلى اليوم فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره، ويلائم ذوقه، ويوائم معارفه، وإذا أجيال أخرى تفهم هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال، ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافة، وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب الدين العام الخالد، ودستور البشرية في كل عصر ومصر، فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجميع، وافيةً تجارب الجميع، ملائماً لأذواق الجميع، متفقاً ومعارف الجميع، مما يدل دلالة واضحة، على أنه كلام الله وحده، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيداً.

ولنرجع عوداً على بدء إلى أسلوب القرآن ولنذكر شيئاً من خصائص

أسلوب القرآن ومزياه التي انفرد بها، وكانت هي السر في إعجازه اللغوي أو البلاغي أو الأسلوبى .

خصائص أسلوب القرآن :

إن الخصائص التي امتاز بها القرآن، والمزايا التي توافرت فيه حتى جعلت له طابعاً معجزاً في لغته وبلاغته، أفاض العلماء فيها بين مقل ومكثر، ولكنهم بعد أن طال بهم المطاف، وبعد أن دميت أقدامهم، وحفيت أقلامهم، لم يزدوا على أن قدموا إلينا قُلاً من كثر وقطرة من بحر، معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء، وأن ما خفي عليهم فلم يذكروه أكثر مما ظهر لهم فذكروه، وأنهم لم يزدوا على أن قربوا لنا البعيد بضرب من التمثيل رجاء الإيضاح والتبيين، أما الاستقصاء والإحاطة بمزايا الأسلوب القرآني وخصائصه على وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده علم الكتاب .

وإذا فلنذكر نحن بدورنا شيئاً من خصائص أسلوب القرآن، على وجه التمثيل والتقريب أيضاً... وما لا يدرك كله فلا يترك أمله .

الخاصة الأولى :

مسحة القرآن اللفظية: فإنها مسحة خلافة عجيبة، تتجلى في نظامه الصوتي، وجماله اللغوي .

١ - ونريد بنظام القرآن الصوتي، اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته، ومداته وغناته، واتصالاته وسكناته، اتساقاً عجيباً، وائتلافاً رائعاً، يسترعي الأسماع، ويستهوئ النفوس، بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم ومثنو، وبيان ذلك أن من ألقى سمعه إلى مجموعة القرآن الصوتية، وهي مرسلة على وجه الدلالة في الهواء؛ مجردة من هيكل الحروف والكلمات، كأن يكون السامع بعيداً عن القارئ المجود، بحيث لا تبلغ إلى سمعه الحروف والكلمات متميزاً بعضها عن بعض، بل يبلغه مجرد الأصوات الساذجة المؤلفة من المدات والغنات، والحركات والسكنات، والاتصالات والسكنات، نقول: إن من ألقى سمعه إلى هذه المجموعة الصوتية يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا

يعرف العربية، بأنه أمام لحن غريب وتوقيع عجيب، يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر، لأن الموسيقى تتشابه أجراسها وتتقارب أنغامها فلا يفتأ السمع أن يملها، والطبع أن يمجها، ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان وتتشابه القوافي في القصيدة الواحدة غالباً وإن طالت، على نمط يورث سامعه السأم والملل، بينما سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل لأنه يتنقل فيه دائماً بين ألحان متنوعة، وأنغام متجددة، على أوضاع مختلفة يهز كل وضع منها أوتار القلوب، وأعصاب الأفتدة.

وهذا الجمال الصوتي أو النظام التوقيعي، هو أول شيء أحسسته الآذان العربية أيام نزول القرآن، ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من منشور الكلام، سواء أكان مرسلاً أم مسجوعاً، حتى خيل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعر؟ لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجييعه لذة، أخذتهم من لذة هذا الإيقاع والترجيع هزة، لم يعرفوا شيئاً منها إلا في الشعر ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطفة فيما ظنوا، حتى قال قائلهم - وهو الوليد بن المغيرة -: «وما هو بالشعر» معللاً ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه^(١) ولا في قصيده، بيد أنه تورط في خطأ أفحش من هذا الخطأ، حين زعم في ظلام العناد والحيرة أنه سحر، لأنه أخذ من النثر جلاله وروعته، ومن النظم جماله ومتعته ووقف منهما في نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية، بين إطلاق النثر وإرساله وتقييد الشعر وأوزانه، ولو أنصف هؤلاء لعلموا أنه كلام منشور لكنه معجز ليس كمثله كلام لأنه صادر من متكلم قادر ليس كمثله شيء، وما هو بالشعر ولا بالسحر، لأن الشعر معروف لهم بتقفيته ووزنه وقانونه ورسمه، والقرآن ليس منه ولأن السحر محاولات خبيثة لا تصدر إلا من نفس خبيثة، ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية وسموها ونبلها، إذ كانوا أعلم الناس به وأعرفهم بحسن سيرته وسلوكه، وقد نشأ فيهم وشب وشاب بينهم، هذا إلى أن القرآن كله، ما هو إلا دعوة طيبة

(١) الرجز: ضرب من الشعر وزنه مستفعلن ست مرات، وزعم الخليل أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات أو أثلاث؟ قاموس.

لأهداف طيبة، لا محل فيها إلى خبث ورجس، بل هي تحارب السحر وخبثه ورجسه، وتسمه بأنه كفر، إذ قال: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَلُرُوا وَمَرُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٠٢]

ثم إن السحر معروف المقدمات والوسائل فليس بمعجز، ولا يمكنه ولن يمكنه أن يأتي في يوم من الأيام بمثل هذا الذي جاء به القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ﷺ فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبلك (بكسر القاف وفتح الباء) قال الوليد: لقد علمت قريش أنني من أكثرها مالا، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا، ووالله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو، وإنه ليحطم ما تحته! قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، فقال الوليد: دعني أفكر، فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَكُمْ مَالًا مَمْدُودًا * وَبَيْنَ شُهُودًا * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا * سَأَرَّهُمْ صَعُودًا * إِنَّهُمْ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ * إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾.

[سورة المدثر، الآيات: ١١ - ٢٥]

.. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.

فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه على سجيتها العربية، وبديتها الفطرية كيف أنصف في حكمه، حين تجرد ساعة من عناده وكفره وقال: والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا إلى أن قال: وإنه ليحطم ما تحته، ثم انظر إلى الرجل حين غلبت عليه شقوته، وعاوده عناده وتعصبه، كيف قاوم

فطرته وأكره نفسه على مخالفة شعوره ووجدانه، وقال ما قال بعد أن حار وذهب كل مذهب في ضلاله وحيرته، على نحو ما يصور القرآن تلك الحيرة والمقاومة والاستكراه بقوله: ﴿إِنَّمَا فُكِّرَ وَقَدَّرَ﴾ إلخ، نسأل الله الحماية والهداية بمنه وكرمه . . . آمين .

٢ - ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته، ترتيباً دونه كل ترتيب، ونظاماً تعاطاه الناس في كلامهم، وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة، تشعر بلذة جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات هذا ينفرد وذاك يصفر، وهذا يخفي وذاك يظهر، وهذا يهمس وذاك يجهر، إلى غير ذلك مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم التجويد . . . ومن هنا يتجلى لك جمال لغة القرآن حين خرج إلى الناس في هذه المجموعة المختلفة المؤتلفة، الجامعة بين اللين والشدّة، والخشونة والرقّة، والجهر والخفية، على وجه دقيق محكم وضع كلاً من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان حتى تألف من المجموع قالب لفظي مدهش، وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة في غير خشونة، برقة الحضارة من غير ميوعة، وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة، ولقد وصل هذا الجمال اللغوي إلى قمة الإعجاز، بحيث لو دخل في القرآن شيء من كلام الناس لاعتل مذاقه في أفواه قارئيه، واختل نظامه في آذان سامعيه .

ومن عجيب أمر هذا الجمال اللغوي، وذاك النظام الصوتي أنهما كما كانا دليل إعجاز من ناحية، كانا سوراً منيعاً لحفظ القرآن من ناحية أخرى، وذلك أن من شأن الجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع، ويشير الانتباه، ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان، إلى هذا القرآن الكريم، وبذلك يبقى أبد الدهر سائداً على ألسنة الخلق وفي آذانهم، ويعرف بذاته ومزياه بينهم، فلا يجرؤ أحد على تغييره وتبديله مصداقاً لقوله سبحانه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ .

الخاصة الثانية :

إرضاءه العامة والخاصة ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته على العامة أو قرئ عليهم، أحسوا جلاله، وذاقوا حلاوته، وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم، وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم؛ أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته، وفهموا منه أكثر مما يفهم العامة، ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا في إشراق ديباجته ولا في امتلائه وثروته، ولا كذلك يكون كلام البشر، فإنه إن أَرْضَى الخاصة والأذكىاء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة، لم يرض العامة لأنهم لا يفهمونه، وإن أَرْضَى العامة لجنوحه إلى التصريح والحقائق العارية المكشوفة، لم يرض الخاصة لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومشاربهم وعقولهم.

الخاصة الثالثة :

إرضاءه العقل والعاطفة، ومعنى هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل والقلب معاً، ويجمع الحق والجمال معاً، انظر إليه مثلاً وهو في معمعان الاستدلال العقلي على البعث والإعادة في مواجهة منكريهما، كيف يسوق استدلاله سوقاً يهز القلب هزاً، ويمتّع العاطفة إمتاعاً، بما جاء في طي هذه الأدلة المسكتة المقنعة، إذ قال الله سبحانه في سورة فصلت: ﴿وَمَنْ أَيْنِيهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خُشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

[سورة فصلت، الآية: ٣٩]

.. وإذ قال في سورة ق: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْفَهُمْ كَيْفَ بَيْنَهَا وَزَيْنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُثِيبٍ * وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾.

[سورة ق، الآيات: ٦ - ١١]

تأمل في هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد، حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل، إذ قال في

الآية الأولى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ﴾، وفي الآيات الأخيرة: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ يا للجمال الساحر، ويا للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات!

ثم انظر إلى القرآن وهو يسوق قصة يوسف مثلاً، كيف يأتي من خلالها بالعظات البالغة ويطلع من خلالها بالبراهين الساطعة، على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة، إذ قال في فصل من فصول تلك الرواية الرائعة: ﴿وَرَزَوْدَتُهُ أَلْتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَتْرَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

[سورة يوسف، الآية: ٢٣]

فتأمل في هذه الآية كيف قوبلت دواعي الغواية الثلاث، بدواعي العفاف الثلاث، مقابلة صورت من القصص الممتع جداً عنيماً بين جند الرحمن وجند الشيطان، ووضعهما أمام العقل المنصف في كفتي ميزان! وهكذا تجد القرآن كله مزيجاً حلواً سائغاً يخفف على النفوس أن تجرّع الأدلة العقلية، ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية ورجّ العقول والعواطف معاً جنباً إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسانية! وهل تسعد بمثل هذا في كلام البشر؟ لا ثم لا، بل كلامهم إن وقى بحق العقل بخس العاطفة حقها، وإن وقى بحق العاطفة بخس العقل حقه، وبمقدار ما يقرب من أحدهما يبعد عن الآخر، حتى لقد بات العرف العام يقسم الأساليب البشرية إلى نوعين لا ثالث لهما: أسلوب علمي وأسلوب أدبي: فطلاب العلم لا يرضيهم أسلوب الأدب، وطلاب الأدب لا يرضيهم أسلوب العلم.

وهكذا تجد كلام العلماء والمحققين فيه من الجفاء والعري، ما لا يهز القلوب ويحرك النفوس، وتجد في كلام الأدباء والشعراء من الهزال والعقم العلمي ما لا يغذي الأفكار ويقنع العقول؛ ذلك لأن القوى العاقلة والقوى الشاعرة في بني الإنسان غير متكافئة، وعلى فرض تكافئهما في شخص فإنهما لا تعملان دفعة واحدة بل على سبيل البدل والمناوبة، فكلام الشخص إما وليد فكرة، وإما وليد عاطفة، وإما ثوب مرقع يتألف من جمل نظرية تكون ثمرة للتفكير ومن جمل عاطفية تكون ثمرة للشعور، أما أن تأتي كل جملة من جملة جامعة للغايتين معاً فدون ذلك صعود السماء، وكيف يتسنى

ذلك للإنسان وهو لم يوهب القوتين متكافئتين، ولو تكافأ لديه فإنه لا يستطيع أن يوجههما اتجاهاً واحداً في آن واحد متقارنتين ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ أما القرآن فإنه انفرد بهذه الميزة بين أنواع الكلام، لأنه تنزيل من القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن، والذي جمع بين الروح والجسد في قرآن ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

الخاصة الرابعة:

جودة سبك القرآن وإحكام سرده ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط أجزائه، وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره، مبلغاً لا يدانيه فيه أي كلام آخر، مع طول نفسه، وتنوع مقاصده، وافتنانه وتلويحه في الموضوع الواحد. وآية ذلك أنك إذا تأملت في القرآن الكريم؛ وجدت منه جسماً كاملاً، تربط الأعصاب والجلود والأغشية بين أجزائه، ولمحت فيه روحاً عاماً يبعث الحياة والحس على تشابك وتساند بين أعضائه، فإذا هو وحدة متماسكة متألّفة، على حين أنه كثرة متنوعة متخالفة، فبين كلمات الجملة الواحدة من التآخي والتناسق، ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها وحدة صغيرة متآخدة الأجزاء متعانقة الآيات، وبين سور القرآن من التناسب ما جعله كتاباً سوى الخلق حسن السميت ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٢٨]

فالمراد هنا أن القرآن مترابط الأجزاء متناسب تناسباً قوياً.

فكأنما هو سبيكة واحدة تأخذ بالأبصار وتميل بالعقول والأفكار على حين أنها مؤلفة من حلقات، لكل حلقة منها وحدة مستقلة في نفسها ذات أجزاء، ولكل جزء وضع خاص من الحلقة، لكل حلقة وضع خاص من السبيكة، لكن على وجه من جودة السبك وإحكام السرد، جعل من هذه الأجزاء المنتشرة المتفرقة وحدة بديعة متألّفة تُريك كمال الانسجام بين كل جزء وجزء، ثم بين كل حلقة وحلقة ثم بين أوائل السبيكة وأواخرها وأواسطها.

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب

الشائع فيه، من غير تفكك ولا تخاذل، ولا انحلال ولا تنافر بينما الموضوعات مختلفة متنوعة، فمن تشريع إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك، وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات، ونكتفي بمثل واحد نضربه مع الاختصار والاقتصار.

هذه سورة الفاتحة، تأمل كيف تترابط وتتناسق في حسن تخلص من معنى إلى معنى، ومن مقصد إلى مقصد: لقد افتتحت متوجة ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ كما يُتَوَجَّ القاضي كل حكم من الأحكام باسم جلالة الملك لإعلان الجهة التي يستمد منها نفوذه في صدور أحكامه، ثم انتقل الكلام فيها سريعاً إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي به تعالى وحده، وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة الذي هو اسم الذات الجامع لصفات الكمال، وبوصف لفظ الجلالة أنه ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ثم انتقل الكلام إلى إعلان أنه تعالى مستحق المحامد كلها، ما دام أنه المستعان وحده بالدليل، ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاث جرت على اسم الجلالة مجرى الأوصاف في مقام حمده ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ثم انتقل الكلام إلى إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته، ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ما دام أنه هو المعين وحده، ومستحق المحامد كلها وحده، ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المطمح الأعلى للإنسان، وأن هذا المطمح الأعلى هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المطمح عن طريق أحد إلا عن طريق الله وحده، بقرينة ما سبق من أدلة التوحيد والتمجيد قبله ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ثم انتقل الكلام من حيث لا تشعر أو من حيث تشعر إلى تقسيم الخلق بالنسبة إلى هذه الهداية ثلاثة أقسام، تنبيهاً وإغراء على المقصود، وتحذيراً وتنفيراً من الوقوع في نقيض هذا المقصود ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وإذا الناس أمام عينيك بين منعم عليه بمعرفة الحق واتباعه، ومغضوب عليه بمخالفة الحق مع العلم به، وضال رضي أن يعيش عيشة الأنعام، في متاهة الجهالة والحيرة والضلال لا يكلف نفسه عناء البحث عن الحق ليتشرف بمعرفته ويسعد باتباعه، ثم تنظر في سورة البقرة، فإذا هي وما بعدها ترتبط بالفاتحة ارتباط المفصل بالمجمل، فالهداية إلى الصراط المستقيم

صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تشرحها سورة البقرة وما وليها من سور القرآن، حيث جاءت بتفاصيل هذه الهداية، في بيان كامل، وعرض شامل.

أما بعد، فقد يظن بعض الناس، أن هذه الوحدة الفنية البيانية في القرآن أمر هين لا يسمو إلى حد التنويه به، فضلاً عن أن ينظم في عداد ما هو مناط للإعجاز ولأجل الرد على هؤلاء، نطلب منهم أن ينظروا نظرة فاحصة في كلام البلغاء وحملة الأقلام فإن لم يكن عندهم نظر ولا ذوق فليستمعوا إلى حكم نَقْدَةِ البيان وصيارفته عليهم، بأنهم كثيراً ما يخطئون في تنظيم أغراضهم إذا قالوا، بل يأتون بها شيئاً مفككاً غير متماسك ولا متجاذب، مما يعاب الشعراء من أجله بسوء التخلص حين ينتقلون من غرض إلى غرض في القصيدة الواحدة ومما يضطر الكتاب والعلماء والمؤلفين إلى تلافي هذا النقص بما يستخدمون من تنقلاتهم بين أغراضهم، من أسماء الإشارة وأدوات التنبيه والحديث عن النفس وكثرة التقسيم والترقيم والتبويب والعنونة ولفظ أما بعد نحو هذا وإن وألاً وإن قلنا كذا ونقول كذا.

هذا في كلام البشر، أما كلام مالك القوى والقدر، فإنه على تنوع أغراضه وطول نفسه في سوره وآياته ينتقل من مقصد إلى مقصد وينقل أنت معه بين هذه المقاصد غير مستعين بوسائل العجز المذكورة، بل بطريقة سحرية قد تشعر بها وقد لا تشعر، وحسبك أن تنظر في المثال الأنف الذي قدمناه لك في سورة الفاتحة وحذا أن تنظر في أطول سور القرآن وهي سورة البقرة، فإنك ستطرب وتعجب وسيذهب بك الطرب والعجب إلى حد الذوق البالغ لهذا اللون من الإعجاز القاهر، وأدلك على كتاب النبأ العظيم فقد أجاد في بيان هذا اللون وأبدع وأشبع العقول وأمتع بما عرض من التناسب والترابط بين آحاد هذه السورة.

الخاصة الخامسة:

براعته في تصريف القول، وثروته في أفانين الكلام، ومعنى هذا أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة، بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حليتها أنفاس الموهو بين من الفصحاء والبلغاء، ولسنا هنا بسبيل

الاستيعاب والاستقراء، ولكنها أمثلة تهديك ونماذج تكفيك :

أ - منها تعبيره عن طلب الفعل من المخاطبين بالوجوه الآتية :

١ - الإتيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ .

[سورة النساء، الآية : ٥٨]

٢ - والإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ١٨٣]

٣ - والإخبار بكونه على الناس نحو: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ .

[سورة آل عمران، الآية : ٩٧]

٤ - والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه، نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٢٨]

أي مطلوب منهن أن يتربصن .

٥ - والإخبار عن المبتدأ معنى يطلب تحقيقه من غيره، نحو: ﴿وَمَنْ دَخَلُهُ كَانَ آمِنًا﴾ .

[سورة آل عمران، الآية : ٩٧]

.. أي مطلوب من المخاطبين تأمين من دخل الحرم .

٦ - وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر، نحو: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٣٨]

.. أو بلام الأمر، نحو: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُرَهُمْ وَلِيَطَوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ .

[سورة الحج، الآية : ٢٩]

٧ - الإخبار عن الفعل بأنه خير ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٢٠]

٨ - ووصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر، نحو: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٩]

٩ - ووصف الفعل بالفرضية، نحو: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٥٠]

.. أي من بذل المهور والنفقة.

١٠ - وترتيب الوعد والثواب على الفعل، نحو: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُرِضُ اللَّهَ وَرِضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾.

[سورة الحديد، الآية: ١١]

١١ - وترتيب الفعل على شرط قبله نحو: ﴿فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ فَآسْتَيْسِرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٩٦]

١٢ - وإيقاع الفعل منفيًا معطوفاً عقب استفهام، نحو: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ١٧]

.. أي تذكروا.

١٣ - وإيقاع الفعل عقب ترجُّ نحو: ﴿وَلَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٥]

١٤ - وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٤٤]

ب - ومنها تعبيره عن النهي بالوسائل الآتية:

١ - الإتيان في جانب الفعل بمادة النهي، نحو: ﴿إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَٰكُمْ إِخْرَاجَكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

[سورة الممتحنة، الآية: ٩]

٢ - والإتيان في جانبه بمادة التحريم، نحو: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٣٣]

٣- ونفي الحل عنه، نحو: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٩]

٤ - والنهي عنه بلفظ لا، نحو: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٢]

٥ - ووضعه بأنه ليس برأ، نحو: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ۖ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٨٩]

٦ - ووصفه بأنه شر، نحو: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٨٠]

٧ - وذكر الفعل مقروناً بالوعيد، نحو: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَبْشِرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٣٤]

٨ - وذكر الفعل منسوباً إليه الإثم، نحو: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٨١]

٩ - ١٥ - ونظم الأمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر باجتنابه ورجاء الفلاح في تركه، وترتيب مضار مؤذيه على فعله، والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام، ونمثل لهذه الطرق كلها، بتحريم الخمر والميسر في قوله سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۖ﴾ .

[سورة المائدة، الآيتان: ٩٠ - ٩١]

ج - ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآتية:

١ - التصريح في جانبه بمادة الحل، نحو: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ۖ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ١]

٢ - والأمر به مع قرينة صارقة عن الطلب، نحو: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

٣ - ونفي الإثم عن الفعل، نحو: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

٤ - ونفي الحرج عنه، نحو: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾.

[سورة الفتح، الآية: ١٧]

أي ترك القتال، أو في الأكل في البيوت^(١).

٥ - ونفي الجناح عنه في غير ما ادعى فيه الحرمة، نحو: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٩٣]... إلخ^(٢)

أما ما ادعى فيه الحرمة فإن نفي الجناح عنه يصدق بوجوبه نحو: ﴿فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٥٨]

٦ - وإنكار تحريمه في صورة استفهام، نحو: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٣٢]

٧ - والامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حسن، نحو: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَخَدُّونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٦٧]

(١) تجد هذا النص الكريم في سورة الفتح عقب تواعد من يتخلف عن القتال في قوله سبحانه: ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ﴾ إلخ ثم تجد هذا النص الكريم أيضا في سورة النور نازلاً بسبب، وهو أن المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يخرجون ويقولون: نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة.

(٢) نزلت فيمن تعاطى شيئاً من الخمر والميسر قبل التحريم، فقرر لهم أن ذلك كان مباحاً لهم.

وهكذا تجد القرآن يَفْتَنُ في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة، بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، وتكلم غيبة وخطاب ومضي وحضور واستقبال، واسمية وفعلية، واستفهام وامتنان، ووصف، ووعد ووعيد إلى غير ذلك، ومن عجب أنه في تحويله الكلام من نمط إلى نمط كثيراً ما تجده سريعاً لا يجاري في سرعته، ثم هو على هذه السرعة الخارقة لا يمشي مكباً على وجهه، مضطرباً أو متعثراً، بل هو محتفظ دائماً بمكانته العليا من البلاغة ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مَكْباً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢٢]

ولقد خلع هذا التصرف والافتنان لباساً فضفاضاً من الجدة والروعة على القرآن، ومسحه بطابع من الحلاوة والطلاوة، حتى لا يمل قارئه، ولا يسأم سامعه مهما كثرت القراءة والسماع، بل ينتقل كل منهما من لون إلى لون؛ كما ينتقل الطائر في روضة غناء من فَنٍّ إلى فَنٍّ؛ ومن زهر إلى زهر.

واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو؛ كان فناً من فنون إعجازه الأسلوبية كما ترى، وكان في الوقت نفسه مئةً منها لله على الناس، ليستفيدوا عن طريقها كثرة النظر في القرآن والإقبال عليه قراءة وسماعاً، وتدبراً وعملاً، وأنه لا عذر معها لمن أهمل هذه النعمة وسفه نفسه، اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً﴾ .

[سورة الإسراء، الآية: ٨٩]

وقوله سبحانه في سورة الكهف: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدلاً﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٥٤]

وقوله سبحانه في سورة الرعد: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ .

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

الخاصة السادسة:

جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان

في كلام واحد للناس! بل كلامهم إما مجمل وإما مبين^(١) لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان ولكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة، فتسمع الجملة منه وإذا هي بيّنة مجملة في آن واحد، أما أنها بيّنة أو مبينة (بتشديد الياء وفتحها) فلأنها واضحة المغزى وضوحاً يريح النفس من عناء التنقيب والبحث لأول وهلة، فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو محتمل لأن يكون صحيحاً، وكلما أمعنت فيها النظر زادت من المعارف والأسرار، بقدر ما تصيب أنت من النظر ما تحمل من الاستعداد على حد قول القائل:

يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظراً

ولهذا السر وسع كتاب الله جميع أصحاب المذهب الحضر من أبناء البشر، ووجد أصحاب هذه المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة، شفاء أنفسهم وعقولهم فيه، وأخذت الأجيال المتعاقبة من مدده الفياض ما جعلهم يجتمعون عليه ويدينون به، ولا كذلك البشر في كلامهم، فإنهم إذا قصدوا إلى توضيح أغراضهم، ضاقت ألفاظهم ولم تتسع لاستنباط وتأويل، وإذا قصدوا إلى إجمالها، لم يتضح ما أرادوه، وربما التحق عندئذ بالألغاز وما لا يفيد.

والأمر فيه هذه الخاصة ظاهر غنى بظهوره عن التمثيل، وحسبك أن ترجع إلى كتب التفسير، ففيها من ذلك الشيء الكثير ﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾.

الخاصة السابعة:

قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى، ومعنى هذا أنك في كل من جمل القرآن، تجد بياناً قاصداً مقدراً على حاجة النفوس البشرية من الهداية الإلهية، دون أن يزيد اللفظ على المعنى، أو يقصر على الوفاء بحاجات

(١) المجمل ما له دلالة غير واضحة، فخرج المهمل والمبين، والمبين ما لا خفاء فيه لا ما وقع إليه السياق، مثال الأول لفظ القرء ولفظ مختار، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا يَنْتَلَى عَلَيْكُمْ﴾ لأن الأول متردد بين الحيض والطهر، والثاني بين الفاعل والمفعول، والثالث مجهول معناه قبل نزول آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ والمبين نحو: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ﴾.

الخلق من هداية الخلق، ومع هذا القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير تجده قد جلى لك المعنى في صورة كاملة لا تنقص شيئاً يعتبر عنصراً أصلياً فيها أو حلية مكملة لها، كما أنها لا تزيد شيئاً يعتبر دخيلاً فيها وغريباً عنها، بل هو كما قال الله: ﴿الرَّ كَنُوبُ أَعَزَّتْ عَيْنُهُمْ فَمَا لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾.

ولا يمكن أن تظفر في غير القرآن بمثل هذا الذي تظفر به في القرآن، بل كل منطق بليغ مهما تفوق في البلاغة والبيان، تجده بين هاتين الغائتين، كالزوج بين ضرتين بمقدار ما يرضي إحداهما يغضب الأخرى، فإن ألقى البليغ باله إلى القصد في اللفظ وتخليصه مما عسى أن يكون من الفضول فيه، حمله ذلك في الغالب على أن يغض من شأن المعنى، فتجيء صورته ناقصة خفية ربما يصل اللفظ معها إلى حد الألغاز والتعمية، وإذا ألقى البليغ باله إلى الوفاء بالمعنى وتجلية صورته كاملة، حمله على أن يخرج عن حد القصد في اللفظ راكباً متن الإسهاب والإكثار، حرصاً على ألا يفوته شيء من المعنى الذي يقصده ولكن يندر حينئذ أن يسلم هذا اللفظ من داء التخمّة في إسرافه وفضوله، تلك التخمّة التي تذهب بهائمه ورونقه، وتجعل السامع يتعثر في ذيوله لا يكاد يميز بين زوائد المعنى وأصوله.

وإذا افترضنا أن بليغاً كتب له التوفيق بين هاتين الغائتين - وهما القصد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى - في جملة أو جملتين من كلامه فإن الكلال والإعياء لا بد لاحقاً به في بقية هذا الكلام، ونذر أن يصادفه هذا التوفيق مرة ثانية، إلا في الفينة بعد الفينة، كما تصادف الإنسان قطعة من الذهب أو الماس في الحين بعد الحين، وهو يبحث في التراب أو ينقب بين الصخور.

وإن كنت في شك فسائل أئمة البيان وصيارفته: هل ظفرتم بقطعة من النثر، أو بقصيدة من الشعر، كانت كلها أو أكثرها جامعاً بين وفاء المعنى وقصد اللفظ؟ ها هم أولاء يعلنون حكمهم صريحاً بأن أبرع الشعراء لم يكتب له التبريز والإجادة والجمع بين المعنى الناصع واللفظ الجامع إلا في أبيات معدودة من قصائد محدودة أما سائر شعرهم بعد فبين متوسط ورديء، وها هم أولاء يعلنون حكمهم هذا نفسه أو أقل منه، على الناثرين من الخطباء والكتّاب.

وإن أردت أن تلمس بيدك هذه الخاصة، فافتح المصحف الشريف مرة واعمد إلى جملة من كتاب الله وأحصها عدداً، ثم خذ بعدد تلك الكلمات من أي كلام آخر، وقارن بين الجملتين، ووازن بين الكلامين، وانظر أيهما أملاً بالمعاني مع القصد في الألفاظ؟ ثم انظر أي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها بما هو خير منها في ذلك الكلام الإلهي؟ وكم كلمة يجب أن تسقطها أو تبدلها في ذلك الكلام البشري؟ إنك إذا حاولت هذه المحاولة فستنتهي إلى هذه الحقيقة التي أعلنها ابن عطية فيما يحكي السيوطي عنه وهو يتحدث عن القرآن الكريم إذ يقول: «لو نزع منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد» اهـ. . وذلك بخلاف كلام الناس مهما سما وعلا، حتى كلام رسول الله ﷺ الذي أوتي جوامع الكلم، وأشرقت نفسه بنور النبوة والوحي، وصيغ على أكمل ما خلق الله، فإنه مع تحليله في سماء البيان، وسموه على كلام كل إنسان، لا يزال هناك بون بعيد بينه وبين القرآن، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم!

تعليق وتمثيل: يحلو لي أن أسوق إليك هنا كلمة قيمة، فيها تعليق وتمثيل لما نحن بصدد، وهي لصديقنا العلامة الجليل الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه (النبا العظيم) الذي اقتبسنا منه فيما يتصل بإعجاز القرآن الكريم.

«قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائماً برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني، أجل: تلك ظاهرة بارزة فيه كله، يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب، ولذلك نسميه إيجازاً كله، لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد، ولا يميل إلى الإسراف ميلاً ما، ونرى أن مرامييه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلي بأقل من ألفاظه ولا بما يساويها، فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة، وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى» . . دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إنها «مقحمة» وفي بعض حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية.

ودع عنك قول الذي يستخف كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة، لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح

لتأكيده أو لا تكون، ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به .

أجل : دع عنك هذا وذاك؛ فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها، إنما هو ضرب من الجهل - مستوراً أو مكشوفاً - بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن، وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح، فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف، فإياك أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون، ولكن قل قولاً سديداً هو أدنى إلى الأمانة والإنصاف قل: «اللَّهُ أعلم بأسرار كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليمه» ثم إياك أن تركز إلى راحة اليأس فتتعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلاً: «أين أنا من فلان وفلان» كلا، فرب صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل، ألا تدري إلى قصة عمر عن الأحجية المشهورة^(١) فجد في الطلب ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ .

[سورة طه، الآية: ١١٤]

... فعسى الله أن يفتح لك باباً من الفهم تكشف به شيئاً مما عمي على غيرك ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٧]

ولنضرب لك مثلاً قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ .

[سورة الشورى، الآية: ١١]

أكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل على وجوب زيادتها في هذه الجملة، فراراً من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي في التشبيه، إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية التشبيه عن

(١) قرأ النبي ﷺ قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (إبراهيم: ٢٤) وقال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟» فخفي على القوم علمها، وجعلوا يذكرون أنواعاً من شجر البادية، وفهم ابن عمر أنها النخلة، وكان عاشر عشرة هو أحدثهم سناً، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال ﷺ: «هي النخلة» الحديث رواه الشيخان.. وفي القرآن ﴿فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (الأنبياء: ٧٩) .

مثل الله، فتكون تسليماً بثبوت المثل له سبحانه: أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه، لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع، أو لأن النفي - كما يقول علماء النحو - قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعاً، تقول: ليس لفلان ولد معاوية، إذا لم يكن له ولد قط، أو كان له ولد لا يعاونه، وتقول: ليس محمد أخاً لعلي، إذا كان أخاً لغير علي أو لم يكن أخاً لأحد، وقليل منهم من ذهب إلى أنه لا بأس بقائها على أصلها: إذ رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصاً ولا احتمالاً، لأن نفي مثل المثل يتبعه العقل نفي المثل أيضاً، وذلك أنه لو كان هناك مثل الله، لكان لهذا المثل مثل قطعاً وهو الإله الحق نفسه، فإن كل متماثلين يعد كلاهما مثلاً لصاحبه، وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل، وهو المطلوب.

وقصارى هذا التوجيه - لو تأملته - أنه مصحح لا مرجح، أي أنه ينفي الضرر عن هذا الحرف، ولكنه لا يثبت فائدته، ولا يبين مسيس الحاجة إليه، ألست ترى أن مؤدي الكلام معه كمؤداه بدونه سواء، وأنه إن كان قد ازداد به شيئاً فإنما ازداد شيئاً من التكلف والدوران وضرباً من التعمية والتعقيد، وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد أن يقول: هذا أخو فلان، فقال: هذا ابن أخت خالة فلان؟ فمآله إذاً إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد، ذلك الاسم الذي لا نعرف له مسمى ها هنا، فإن تأكيد المماثلة ليس مقصوداً البتة، وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان.

ولو رجعت إلى نفسك قليلاً لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظاً بقوة دلالاته، قائماً بقسط جليل من المعنى المقصود في جملته، وأنه لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه، ونحن نبين لك هذا من طريقين أحدهما أدق مسلكاً من الآخر: **(الطريق الأول)** وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور: أنه لو قيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كان ذلك نفيّاً للمثل المكافئ وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه، وإذا لدب إلى النفس دبيب الوسواس والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليها، وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياء، أو للكواكب وقوى الطبيعة، أو للمجن والأوثان والكهان، فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في قدرته أو علمه،

وشرك ما في خلقه أو أمره فكان وضع هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه المماثلة وما يدنو منها، كأنه قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً لله، فضل على أن يكون مثلاً له على الحقيقة وهذا باب من التنبيه الأدنى على الأعلى على حد قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفِي وَلَا نَهَرُهُمَا﴾ نهياً عن يسير الأذى صريحاً، وعما فوق اليسير بطريق الأحرى.

(الطريق الثاني) وهو أدق مسلكاً: أن المقصود الأول من هذه الجملة - وهو نفي الشبيه - وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: (ليس كالله شيء) أو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة، بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم، تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي.

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه قلت: «فلان لا يكذب ولا يبخل» أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى المجردة عن دليلها - فإذا زدت فيه كلمة فقلت: (مثل فلان لا يكذب ولا يبخل) لم تكن بذلك مشيراً إلى شخص آخر يماثله مبرأ من تلك النقائص، بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي، وهو أن من يكون على مثل صفاته وشيئه الكريمة لا يكون كذلك؛ لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم.

على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الكريمة الحكيمة قائلة: (مثله تعالى لا يكون له مثل) تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون له شبيه، ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه، فلا جرم جيء فيها بلفظين كل واحد منهما يؤدي معنى المماثلة ليقوم أحدهما ركناً في الدعوى، والآخر دعامة لها وبرهاناً.

فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف) لما تصوب إليه النفي تأدى به أصل التوحيد المطلوب، ولفظ (المثل) المصرح به في مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب.

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات وحدة الصانع: لا نعلم أحداً من علماء الكلام حام حوله فكل براهينهم في الوجدانية قائمة على إبطال لوازمه وآثاره العلمية، حسب ما

أرشد إليه قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾.

أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض فرض التعدد من أساسه: ويقر استحالة الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار، فكأننا بها نقول لنا: «إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها، كلا، فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي الناقص، أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الآلهية فإن حقيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والأثنية؛ لأنك مهما حققت معنى الآلهية حققت تقدماً على كل شيء وإنشاء لكل شيء ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وحققت سلطاناً على كل شيء، وعلواً فوق كل شيء ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلو ذهبت تفترض اثنين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت، إذ تجعل كل واحد منهما سابقاً مسبوقاً ومُنشئاً مُنشأً ومستعلياً مستعلى عليه، أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما، إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً، فأنى يكون كل منهما إلهاً، ولله المثل الأعلى؟!

أرأيت كم أفدنا من هذه (الكاف) وجوهاً من المعاني كلها شاف كاف، فاحفظ هذا المثال، وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظام الحكيم حرفاً حرفاً وهو كلام جد نفيس، فاحرص عليه.

الشَّبهُ العامُّ في اللفظ وفي المعنى:

وردت مجموعة من الآيات، تُؤدي معنى واحداً أو تتقارب في المعاني أو تكمل بعضها بعضاً في المعاني، لكن ألفاظها مختلفة بعض الشيء، هي:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٤٥]

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٤٣]

في الآية الأولى: زَكَّى هَيَأْتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ وَأَدَاءِهِمْ لَهَا، فَأَخَذَ الْجَانِبَ الشَّكْلِي.

في الآية الثانية: زَكَّى قُلُوبَهُمْ وَزَكَّى إِيْمَانَهُمْ وَزَكَّى دِينَهُمْ، فَهَمْ خَاشِعُونَ وَمُؤْمِنُونَ وَمُهْتَدُونَ.

﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٨]

- تكملة الأولى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٣]

والآية الثانية: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١١٨]

فالمعاني في الآيتين واضحة لا تحتاج إلى تعليق.

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣]

في الآية الأولى: أشار إلى عدم الرغبة في التجاوز، وإلى محدودية الرخصة المرهونة بظرفها وحالتها .

في الآية الثانية: بيّن سبب الرخصة - المخصصة - مع الكره لها وعدم الرغبة فيها والميل إليها والابتعاد عنها بعد الانفكاك من أسبابها^(١) .

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٥]

﴿وَأَقْرِضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرْنَ عَنْكُمْ سَعْيَاتِكُمْ وَلَدْخَلَكُمُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ١٢]

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ١١]

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ .

[سورة التغابن، الآية: ١٧]

الآية الأولى: تتحدث عن الأجر في الدنيا فتحدثت عن الأضعاف المضاعفة والكثيرة .

الآية الثانية: تحدثت عن الأجر في الآخرة، تكفير السيئات ودخول الجنات .

الآية الثالثة: تتحدث عن المضاعفة وعن الأجر، وتصف لنا هذا الأجر بأنه أجر كريم .

الآية الرابعة: تتحدث عن المضاعفة أيضاً وعن المغفرة للذنوب .

(١) ينظر الكشف ١/ ٣٢٩، ٥٩٤، والمفردات: ٧٢، ١٤١، ٤٨٩.

فهناك مضاعفة في الدنيا، مغفرة وتكفير للسيئات، وإدخال للجنات وإكرام وزيادة في الأجر، فالآيات تكمل بعضها بعضاً، وتغطي المسألة من جميع جوانبها.

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥١]

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهَٰكُم مِّنْ صَوْمٍ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٤٠]

في الآية الأولى: لولا أن الله يهيئ المؤمنين الخيرين ليدفع بهم شرور الكافرين لفسدت الأرض.

فركز فيها على أثر المؤمنين وشرور الكافرين، وأعطى النتيجة النهائية.

في الآية الثانية: بين أسباب الفساد وأسباب الصلاح، فقال: الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، فوجودها وإقامتها صلاح للأرض، وهدمها فساد لها.

فغطى الجانبين، أثر الكافرين وأثر المؤمنين، وأسباب الفساد، وأسباب الصلاح.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٥]

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ .

[سورة طه، الآية: ١١٠]

في الآية الأولى: نفى إحاطتهم بعلم الله، إلا بما شاء هو وأراد.

في الآية الثانية: نفى إحاطتهم بذات الله.

هو يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء ويسع علمه كل شيء، وهم لا يعلمون ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء هو وأراد من المعلوم.

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

الآية الأولى: سبقها الأمر بالاعتصام بحبل الله جميعاً، وفي الآية نفسها بعض في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها مهمة صعبة وتحتاج إلى من له علم بالمعروف وعلم بالمنكر^(١).

في الآية الثانية: ذكر الزمخشري أن معنى «كنتم»: أي وجدتم أو كنتم في علم الله أو كنتم مذكورين في الأمم قبلكم^(٢). ويضيف بأن الله تعالى عندما أمر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أراد أن يعلي همهم على الدعوة إلى الله، وأداء المهمة، لأنكم أكثرهم إيماناً به والتزاماً بأوامره واجتناباً لنواهيه، لأنه أتبع الأولى بقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ .

[سورة آل عمران: ١٠٥]

وأكمل الثانية بقوله: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

والله أعلم.

﴿وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٢٢]

﴿إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٢٤]

المعنى واحد واللفظ مختلف، فقط الآية الثانية فيها زيادة كلمة (أبداً) وهي تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول . . ما داموا فيها بيان للأبد^(٣).

(١) ينظر الكشف: ١/ ٤٥٢.

(٢) المصدر نفسه: ١/ ٤٥٤.

(٣) الكشف: ١/ ٦٠٤.

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٤٨]

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٦٥]

الآية الأولى: تدل على الاختلاف بين الأمم.

والآية الثانية: تدل على الاختلاف في الأمة الواحدة، وكل ذلك بمشيئة الله وامتحان للبشر.

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٥]

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ١١]

الآية الأولى: تتحدث عن العفو عن المشركين ورفع الحصار عنهم (فإن تابوا...).

الآية الثانية: تتحدث عن المرحلة الثانية من التعامل معهم، فإن صدقت توبتهم وصدقوا فيها ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ والى الله أعلم.

﴿ أَنَّنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٦٢]

﴿ أَصَلُّونَا تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

[سورة هود، الآية: ٨٧]

﴿ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَتْ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية: ١٠]

في الآية الأولى: نهي عن العبادة.

وفي الثانية: نهي عن المعبود.

وفي الآية الثالثة: منع ونهي عن الاقتراب من المعبود، وانصراف وتحويل إلى عبادة أخرى^(١).

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ .

[سورة الرعد، الآية : ١٢]

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ .

[سورة الروم، الآية : ٢٤]

في الآية الأولى: يتحدث عن آية من آيات الله وهي إنشاء السحاب .

في الآية الثانية: يتحدث عن آية أخرى وهي إنزال الماء من السحاب، وكل آية تكمل الأخرى .

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ .

[سورة إبراهيم، الآية : ٣٢]

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ .

[سورة الجاثية، الآية : ١٢]

في الآية الأولى: قدم لنا جزءاً من الصورة .

وفي الآية الثانية: قدم لنا الجزء الثاني لتكملة الصورة، فالفلك مسخرة، والبحر مسخر، وكل شيء خاضع لإرادة الله ومسخر بأمره .

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ .

[سورة النحل، الآية : ٥٨]

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ .

[سورة الزخرف، الآية : ١٧]

المعنى واحد واللفظ مختلف، وإنما قال في الأولى بالمباشر، وفي الثانية بالإشارة .

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية : ١٠٩]

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتُ كَلِمَتِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

[سورة لقمان، الآية : ٢٧]

عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى بأسلوبين مختلفين، ليجزم بأن كلمات الله لا تنفذ أبداً.

وقال في الأولى: بالمداد.

وقال في الثانية: بالأقلام.. مع التكثير والزيادة الكبرى عما في الأولى.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٦٥]

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌّ كَالظُّلُمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾.

[سورة لقمان، الآية: ٣٢]

الآية الأولى: تقدم لنا حالة الناس في الظروف الطبيعية فهم عندما يسافرون من مكان إلى آخر يتوكلون على الله ويخلصون نيتهم له كي ينجيهم، مخافة أن يصيبهم مكروه، فإذا وصلوا سالمين، إذا هم يشركون بالله وينسون دعاءهم وعهدهم.

الآية الثانية: تتحدث عن مشهد آخر، وهو حالهم عندما يتعرضون لخطر داهم في الطريق حيث يدعون الله مخلصين له الدين لينجيهم من هذا الكرب العظيم فإذا نجاهم تجد قسماً منهم يتردد في إيمانه ويخلط عملاً طيباً وآخر سيئاً^(١) متناسياً ما حصل له، وما حصل منه.

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُفْرًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٣٥]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِيَلْفِيهِ فَاسْتَجِدَّ بِاللَّهِ إِنََّّهُ هُوَ أَسْمِعُ الْبَصِيرُ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٥٦]

في الآية الثانية: بين أسباب جدالهم: الكبر، وليس غيره.

في الآية الأولى: بين لنا عقوبة هؤلاء المتكبرين الجبارين، بأن يغلق قلوبهم ويعمي أبصارهم عن الحق^(١).

﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٠]

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَاهُا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾.

[سورة الحديد، الآية: ٢٢]

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

[سورة التغابن، الآية: ١١]

المراد بالمصائب: الأحوال المكروهة، واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، فمنهم من أثبت أن هذه المصائب تقع عقوبات على ذنوب سلفت، ومنهم من أنكر ذلك، وجاء كل منهم بأمثلة من القرآن والحديث.

الدنيا دار تكليف، والآخرة دار جزاء، فكيف تكون دار تكليف وجزاء^(٢)؟

الشيخ متولي الشعراوي كان أكثر علمية في تفسير هذه الآية فقال: «أعمال الجوارح ناشئة بحركاتها من تعب نفسي، والنفس مسيطرة خاضعة لها في الدنيا، وفي الآخرة السيطرة تكون لله، فعندما تكون النفس مستقيمة لا تسمح للجوارح بارتكاب الأخطاء، فإذا أردت أن تستقيم لك حياتك فحافظ على منهج الله معك، فإن الله لا يغير نعمته إلا إذا غير الناس منهجه».

في الآية الثانية، قالوا: لا توجد مصيبة من هذه المصائب إلا وهي مكتوبة عند الله^(٣).

وفي الآية الثالثة قالوا: وبعلمه.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٢]

(١) ينظر المفردات: ٢٠٥.

(٢) التفسير الكبير م ١٤/ج ٢٧/١٧٤.

(٣) التفسير الكبير: م ١٥/ج ٢٩/٢٣٧.

﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ .

[سورة الرحمن، الآية: ٢٤]

في الآية الأولى: يقدم لنا آية من آياته الدالة على قدرته .

في الآية الثانية: يقدم الدليل على تحكمه بكل شيء وسيطرته على كل شيء، وإليه يعود كل شيء، وملكيته لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومن ذلك الجوار المنشآت في البحر كالأعلام .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تَوَسَّسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ .

[سورة ق، الآية: ١٦]

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصِيرُونَ﴾ .

[سورة الواقعة، الآيات: ٨٣ - ٨٥]

الآية الأولى: تتحدث على قرب الله إلى الإنسان في داخل ذاته، وفي كل عضو من أعضائه .

والآية الثانية: تتحدث على قرب الله إلى الإنسان من كل الناس الآخرين، وأن المسافة التي بينه وبين الله أقرب من المسافة التي بينه وبين أقرب الناس إليه .

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ .

[سورة الطلاق، الآيتان: ٢ - ٣]

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ٤]

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ .

[سورة الطلاق، الآية: ٥]

الآية الأولى: تتحدث عن الضنك والرزق والأشياء المحيطة بالإنسان .

الآية الثانية: تتحدث عن معاناة الإنسان في ذاته وفي داخله، لأنها تتحدث عن الحمل والولادة .

الآية الثالثة: تتحدث عن الأجر والثواب في الدنيا والآخرة . .

التصوير الفني في القرآن الكريم

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن: فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة، فيها الحياة، وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخيل فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة، وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول، الذي وقعت فيه أو ستقع حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات؛ وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى، ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض، وحادث يقع، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات، المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث؛ وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة، فتتم عن الأحاسيس المضمرة، إنها الحياة هنا، وليست حكاية الحياة، فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني والحالة النفسية؛ وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي، إنما هي ألفاظ جامدة؛ لا ألوان تصور، ولا شخوص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن.

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله، حيثما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها؛ حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجرد، أو حالة نفسية أو صفة معنوية أو نموذج إنساني أو حادثة واقعة أو قصة ماضية أو مشهد من مشاهد القيامة، أو حالة من حالات النعيم والعذاب، أو حيثما أراد أن يضرب مثلاً في جدل أو محاجة بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاً واعتمد فيه

على الواقع المحسوس، والمتخيل المنظور، وهذا هو الذي عنيناه حينما قلنا: «إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» فليس هو حلية أسلوب، ولا فلتة تقع حيثما اتفق، إنما هو مذهب مقرر وخطة موحدة، وخصيصة شاملة، وطريقة معينة، يفتن في استخدامها بطرائق شتى، وفي أوضاع مختلفة، ولكنها ترجع في النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير.

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو تصوير باللون، تصوير بالحركة وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل.

وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور، تملأها العين والأذن والحس والخيال والفكر والوجدان.

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة وخطوط جامدة وتصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات، بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حية، أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة^(١).

المعاني الذهنية في صور حسية:

١ - يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند الله، ولن يدخلوا الجنة إطلاقاً، وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل، هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة، ولكن أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآتية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْتُحُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٤٠]

ويدعك ترسم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماء، وصورة أخرى لو لوج الحبل الغليظ في سم الخياط؛ ويختار أسماء الحبل الغليظ اسم (الجمال) خاصة في هذا المقام؛ ويدع للحس أن يتأثر عن طريق الخيال

(١) التصوير الفني في القرآن.

بالصورتين ما شاء له التأثر، ليستقر في النهاية معنى القبول ومعنى الاستحالة؛ في أعماق النفس، وقد وردا إليها من طريق العين والحس - تخيلاً - وعبراً إليها من منافذ شتى في هيئة وتودة.

٢ - يريد أن يبين أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن لم تكن قبل شيئاً وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون لها رداً فيقدم هذا المعنى مصوراً في قوله: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً﴾.

[سورة الفرقان، الآية: ٢٣]

ويدعك تتخيل صورة الهباء المنثور، فتعطيك معنى أوضح وأكد، للضياع الحاسم المؤكد.

٣ - أو يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء لهذا المعنى نفسه: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾.

[سورة إبراهيم، الآية: ١٨]

فتزيد الصورة حركة وحياة، بحركة الريح في يوم عاصف، تذرو الرماد وتذهب به بدءاً إلى حيث لا يتجمع أبداً.

٤ - ويريد أن يبين للناس أن الصدقة التي تبذل رياء، والتي يتبعها المن والأذى، لا تثمر شيئاً ولا تبقى، فينقل إليهم هذا المعنى المجرد، في صورة حسية متخيلة على النحو التالي: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٤]

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي، غطته طبقة خفيفة من التراب، فظنت فيه الخصوبة، فإذا وابل من المطر يصيبه، وبدلاً من أن يهيئه للخصب والنماء - كما شيمة الأرض حين تجودها السماء - إذا به - كما هو المنظور - يتركه صلداً، وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت تستره، وتخل في الخير والخصوبة.

ثم يمضي في التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء، ومعنى

الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَأْيِيدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٥]

فهذا الوجه الثاني للصورة، والصفحة المقابلة للصفحة الأولى، فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله، هي في هذه المرة كالجنة، لا كحفنة من تراب، وإذا كانت حفنة التراب هناك على وجه صفوان، فالجنة هنا فوق ربوة، وهذا هو الوابل مشتركاً بين الحالتين، ولكنه في الحالة الأولى يمحو ويمحق، وفي الحالة الثانية يربي ويخصب، في الحالة الأولى يصيب الصفوان، فيكشف عن وجه كالح كالأذى، وفي الحالة الثانية يصيب الجنة فيمتزج بالتربة فيخرج (أكلاً) ولو أن هذا الوابل لم يصبها فإن فيها من الخصب والاستعداد للإنبات، ما يجعل القليل من المطر يهزها ويحييها! فإن لم يصبها وابل فطل.

ولا أريد أن أتعرض هنا لذلك التناسق العجيب في جو الصورة، وفي تماثل جزئياتها، وفي توزيع هذه الجزئيات على الرقعة فيها، حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من التراب، مثلاً للنفس المؤذية تغشيه الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق يخفي القلب الغليظ) وحيث توضع الجنة فوق ربوة، في مقابل الحفنة من التراب فوق الصفوان...

٥ - ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول: ﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَمْلَكَتْهُ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١١٧]

فيرسم صورة الحرث تأخذه الريح فيها برد يضرب الزرع والشمار فيهلكها فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه، كالذي ينفق ماله وهو كافر، ويرجو الخير فيما أنفق فيذهب الكفر بما كان يرجوه.

ولا يفوتنا ما في جرس كلمة «صر» من تصوير لمدلولها، وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه، وذلك لون من التناسق، سنعرض له كذلك في فصله الخاص.

٦ - ويريد أن يبرز معنى: أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه، وينيله ما يرجوه، وأن الآلهة التي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئاً ولا تنيلهم خيراً، ولو كان الخير قريباً، فيرسم لهذا المعنى هذه الصورة العجيبة: ﴿لَمْ دَعُوهُ لَحَقٌ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْطِطِ كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيُلَاقَهُ وَمَا هُوَ بِيُلَاقِهِ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٤]

وهي صورة تلح على الحس والوجدان، وتجتذب إليها الالتفات فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة؛ وهي من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ: شخص حي شاخص، باسط كفيه إلى الماء، والماء منه قريب، يريد أن يبلغه فاه، ولكنه لا يستطيع.

٧ - ويبين أن الآلهة الذين يعبدون من دون الله، لا يسمعون ولا يجيبون، لأنهم لا يعون ولا يتبينون، وأن دعاء عبّادهم لهم عبث لا طائل وراءه، فيختار صورة تبين هذا المعنى، وتجسم هذه الحالة، وتلمس الحس والنفس بأقوى مما تلمسهما العبارات العادية عن المعاني الذهنية: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمٌ عَمُوا فَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧١]

... هكذا ينطق الكفار بما لا يُسمع وينادون ما لا يفهم، فلا يصل إليه من أصواتهم إلا دعاء مبهم، ونداء لا يفهم، فهؤلاء الآلهة لا يميزون بين الأصوات ولا يفهمون مراميها، وهذا مثل ولكنه صورة شاخصة، صورة جماعة يدعون آلهة تصل إليها أصواتهم مبهمة، فلا تفهم مما وراءها شيئاً وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث دعوتهم، بجانب غفلة المدعويين واستحالة إجابتهم!.

٨ - ويريد أن يجسم ضعف هؤلاء الآلهة، أو الأولياء من دون الله عامة، ووهن الملجأ الذي يلجأ إليه عبادهم حين يحتمون بحمايتهم، فيرسم لهذا كله صورة مزدوجة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٤١]

... فهم عناكب ضئيلة واهنة، تأوي من حمى هؤلاء الآلهة أو الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن وأضال، ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ ولكنهم لا يعلمون حتى هذه البديهة المنظورة، فهم يضيفون إلى الضعف والوهن، جهلاً وغفلة، حتى ليعجزون عن إدراك البديهي المنظور.

٩- ويريد أن يبين الذي يشرك بالله، لا منبت له ولا جذور ولا بقاء له ولا استقرار، فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات، عنيفة الحركات: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾.

[سورة الحج، الآية: ٣١]

... هكذا في ومضة يختر من السماء من حيث لا يدري أحد فلا يستقر على الأرض لحظة، إن الطير لتخطفه، أو إن الريح لتهوي به... وتهوي به في مكان سحيق! حيث لا يدري أحد كذلك! وذلك هو المقصود.

١٠- ويريد أن يثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة لهؤلاء الذين عاهدوه، ثم أخلفوه، ابتغاء نفع مادي قليل، شأن من لا عهد له، ولا احترام لكلمته، فيرسم لهذا الإهمال المعنوي صورة حسية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَعْتَمِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٧٧]

... فيوضح معنى الإهمال لا بالفاظ الإهمال، ولكن برسم الحركات الدالة عليه: لا كلام، ولا نظر، ولا تزكية، وإنما عذاب أليم.

تصوير الحالات النفسية والمعنوية

١- يريد أن يبرز الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد، ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة المتعديدين، ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال، فيرسم هذه الصورة المحسنة المتخيلة: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتُنَبِّئُكُمْ بِإِتِّهِ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِّسَلِيمٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٧١]

... فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استهوته الشياطين في الأرض (ولفظ الاستهواء لفظ مصور لمدلوله) ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه، فتكون له راحة ذي القصد الموحد - ولو كان في طريق الضلال - ولكن هناك من الجانب الآخر، إخوان له يدعونه إلى الهدى، وينادونه «ائتنا» وهو بين هذا الاستهواء وهذا الدعاء «حيران» موزع القلب، لا يدري أي الفريقين يجب، ولا أي الفريقين يسلك، فهو قائم هناك شاخص متلفت!

٢ - ويريد أن يكشف عن حال أولئك الذين يهيئ الله لهم المعرفة، فيفرون منها كأن لم تهيأ لهم أبداً، ثم يعيشون بعد ذلك هابطين، تطاردهم أنفسهم وأهواؤهم، بما عملوا وبما جهلوا؛ فلا هم استراحوا بالغفلة، ولا هم استراحوا بالمعرفة، فيرسم لهم هذه الهيئة: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْنَا فَأَنسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾.

[سورة الأعراف، الآيتان: ١٧٥ - ١٧٦]

... وفي الصورة تحقير وتقدير - وذلك غرض ديني لا شأن لنا به هنا - ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخصة، فيها الحركة الدائبة، وهي صورة معهودة، فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشد وأقوى، هكذا يلتقي الغرض الديني بالغرض الفني، كالشأن في جميع الصور التي يرسمها القرآن.

٣ - ويريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة، حيث لا يستقر الإنسان على يقين، ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ؛ ولا يجعل عقيدته في معزل عن ملابس حياته، بعيدة عن ميزان الربح والخسارة، فيرسم لهذا التزعزع صورة تهتز وتترنح، وتوشك على الانهيار: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾.

[سورة الحج، الآية: ١١]

... إن الخيال ليكاد يجسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه هذا بعض من الناس وإنه ليكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفته، وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب وإن هذه الصورة لترسم حالة التزعزع بأو

ضح مما يؤديه وصف التزعزع، لأنها تنطبع في الحس، وتتصل منه بالنفس.

فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب لا حقيقة تشهد، وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه شتى المدارك، وتصل في كل حالة إلى صورة حية، مع اختلاف الأفهام.

٤ - ومما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض، تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يسلموا، يوم أن كانوا معرضين لجهنم بما هم فيه من الكفر، فقال: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٣]

هكذا: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ موشكين على الوقوع، تكاد أقدامكم تزل فتهوون، وليس المهم لدينا - في هذا المجال - دقة التشبيه وصيرورته، إنما المهم أولاً هو هذه الصورة القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال، ولو استطاعت ريشة مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخيلة في صورة صامته لكانت براعة تحسب في عالم التصوير، والمصور يملك الريشة واللوحة والألوان، وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القرآن، ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى: إذ يرسم هذه الصورة، ثم يجعل هذه الحفرة من النار، ويجعلهم على شفا منها، فيطوي الحياة الدنيا كلها - وهي الفاصل بينهم وبين النار - ويجعلهم - وهم بعد أحياء، وهم بعد في الدنيا - واقفين هذه الوقفة، على شفا حفرة من النار، حينما كانوا من الكفار!

٥ - وشبيهة بهذه الصورة صورة أخرى، لمن يقيم بنيانه على غير التقوى: ﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى نَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْتَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟﴾

[سورة التوبة، الآية: ١٠٩]

... فهذا قد أكمل الحركة الأخيرة، التي كانت متوقعة هناك: ﴿فَانْتَهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها، دون أن يذكر ولو كلمة «ثم»

في موضع «الفاء» «فانهار» لأن هذا المدى الطويل، قصير قصير، حتى لا ضرورة لهذا «التراخي» القصير!

ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القرآن، ما يرسم «نموذجاً» إنسانياً واضحاً للعيان:

مثال ذلك «من يعبد الله على حرف» وقد تحدثنا عنها هناك، فنزيد عليها هذه الأمثال:

١ - يريد أن يشخص حالة العناد السخيف، والمكابرة العمياء، التي لا يجدي معها حجة ولا برهان، فيبرز «نموذجاً إنسانياً» في هذه الكلمات: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾.

[سورة الحجر، الآيتان: ١٤ - ١٥]

... أو يقول: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُُّبِينٌ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٧]

٢ - ويريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة الضيق، حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه، ولكنه لا يقولها في مثل هذا النسق الذهني، إنما يرسم صورة حافلة بالحركة المتجددة، والمشاهد المتتابعة، ويرسم من خلالها «نموذجاً إنسانياً» كثير التكرار في بني الإنسان: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكَ فِي الْبَرْقِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتَ فِي أَلْفَاكٍ وَجَّيْنَهُمْ رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَفَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَمَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا أُنْجِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

[سورة يونس، الآيتان: ٢٢ - ٢٣]

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك، وتموج وتضطرب، وترتفع الأنفاس مع تماوج السفينة وتنخفض، ثم تؤدي في النهاية ذلك المعنى المراد، أبلغ أداء وأوفاه.

٣ - ويريد أن يبرز حالة «نموذج» من الناس ظاهرهم يغري، وباطنهم يؤذي،

فيرسم لهم صورة كما يأتي: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾.

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٠٤ - ٢٠٥]

... فيستعويض من الوصف الحركة والتصرف، ويبرز المفارقة بين الظاهر والباطن، في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال.

٤ - وفريق من الناس ضعيف العقيدة، ضعيف العزيمة، مستور الحال، لا يتبين ضعفه في فترة الرخاء، فإذا جد الجد وجاء الشد ظهر هذا الضعف على أتمه، هؤلاء يصورهم نموذجاً واضحاً في هذه الكلمات: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾.

[سورة محمد، الآية: ٢٠]

ومنظر المغشي عليه من الموت معهود، فما هو إلا أن يذكر التعبير حتى تبرز صورتهم في الضمير، مصحوبة بالسخرية والتحقير.

٥ - وقد يبرز هذا «النموذج» في حادثة مروية، فيتجاوز الحادثة الخاصة ويخلد نموذجاً عاماً: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَهُمْ آتِنَا بَلَدًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٦]

وفي هذا المثال يزيد على الضعف، تلك اللجاجة في أيام السلم، وإظهار الشجاعة والاستبسال، ثم الخور والجبن، عندما تحين ساعة النضال! وليست هذه حادثة تقع مرة وتمضي، ولكنه نموذج مكرر في بني الإنسان، لا يتقيد بالزمان والمكان^(١).

والى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية، والحالات النفسية،

والنماذج الإنسانية، يخرجها التعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور، فلنأخذ الآن في ضرب الأمثلة على التصوير المشخص، لمشاهد الحوادث الواقعة، والأمثال المضروبة، والقصص المروية، فالطريقة فيها واحدة، والشبه بينها قريب:

١ - ها هو ذا يتحدث عن «الهزيمة» فيرسم لها مشهداً كاملاً تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة، وتلتقي فيه الصورة الحسية بالصورة النفسية، وكأنما الحادث معروض من جديد دون أن يغفل عنه قليل أو كثير: ﴿يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَنَظُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلِ لَكُمْ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا * .

[سورة الأحزاب، الآيات: ٩ - ١٣]

... فآية حركة نفسية أو حسية من حركات الهزيمة، وآية سمة ظاهرة أو مضمرة من سمات الموقف، لم يبرزها هذا الشريط الدقيق المتحرك، المساوق في حركته لحركة الموقف كله؟

هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان، وهذه هي الأبصار زائغة والنفوس ضائعة، وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زلزالاً شديداً، وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل، يقولون: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ويقولون لأهل المدينة: لا بقاء لكم هنا، ارجعوا إلى بيوتكم فهي في خطر، وهؤلاء هم جماعة من ضعاف القلوب يقولون: إن بيوتنا مكشوفة، وليست في حقيقتها مكشوفة: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ وهكذا لا تفلت في الموقف حركة ولا سمة، إلا وهي مسجلة ظاهرة، كأنها شاخصة حاضرة... تلك حادثة وقعت بالفعل، ولكن صورتها ترسم «الهزيمة» مطلقة من كل ملابسة، وما يزيد عليها أو ينقص منها إلا جزئيات في الواقع! أما الصورة النفسية فخالدة تتكرر في كل زمان، حيثما التقى جمعان، وتعرض أحدهما للخذلان.

٢ - وقريب من هذه الصورة صورة أخرى للهزيمة أيضاً وهي كذلك صورة باقية، لا حادثة مفردة، وذلك حيث يقول: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا بَعَدَ مَا أَرْسَلَكُمْ مِمَّا تَحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجِكُمْ فَأَتْبِكُمْ عَنْمَا يَغْمِرُ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نَاعَسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا *

[سورة آل عمران، الآيات: ١٥٢ - ١٥٤]

... يخیل إلیک وأنت تقرأ أن المشهد تنظره الآن بكل من فیه وما فیه، هذا إعجاز القرآن إذ ینقلک إلی موقع الحدث وإن بعدت المسافة والزمن.

الأسلوب القصصي في القرآن الكريم

١ - ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة - جنة الدنيا لا جنة الآخرة - وها هم أولاء يبتون في شأنها أمراً، لقد كان للفقراء حظ من ثمر هذه الجنة، ولكن الورثة لا يشاؤون، إنهم ليريدون أن يستأثروا بها وحدهم، وأن يحرموا أولئك المساكين حظهم فلننظر كيف يصنعون: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْبَمُوا لَمْ يُصْبِحُوا بِمُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَنْوُونَ﴾.

[سورة القلم، الآيتان: ١٧ - ١٨]

لقد قر رأيهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر، دون أن يستنوا منه شيئاً للمساكين، فلندعهم على قرارهم، ولننظر ماذا يقع الآن في بهمة الليل، حيث يخفون هم، ويخلو منهم المسرح، فماذا يرى النظارة؟ هناك مفاجأة تتم خلسة، وحركة خفية كحركة الأشباح في الظلام! ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾^(١).

[سورة القلم، الآيتان: ١٩ - ٢٠]

وهم لا يشعرون.

والآن ها هم أولاء يتصايحون مبكرين! وهم لا يدرون ماذا أصاب جنتهم في الظلام: ﴿فَنَادَا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾^(٢) * فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْفَوْنَ * أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾.

[سورة القلم، الآيات: ٢١ - ٢٤]

ليمسك النظارة ألسنتهم فلا ينبهوا أصحاب الجنة إلى ما أصاب جنتهم؛ وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم، وهم يشاهدون أصحاب الجنة المخدوعين، يتنادون متخافتين، خشية أن يدخلها عليهم مسكين!

(١) كالمقطوعة الثمار.

(٢) قاطعين لثمرها، أو قاطعين فيما تنوون.

ليكنتموا ضحككات السخرية! بل ليطلقوها! فهذا هي ذي السخرية العظمى:
﴿وَعَدُوا عَلَىٰ حَرٍِّ ۖ قَدَرِينَ﴾^(١).

[سورة القلم، الآية: ٢٥]

... أجل! إنهم لقادرون الآن، على المنع والحرمان، حرمان أنفسهم على الأقل!

وها هم أولاء يفاجأون، فليضحك النظارة كما يشاءون: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٢٦]

.. ما هذه جنتنا الموفرة بالثمار فقد ضللنا إليها الطريق! فلتتأكدوا، ولكن الجواب قد جاءهم ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٢٧]

.. وهذا هو الخبر اليقين!

والآن قد سقط في أيديهم: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٢٨]

.. إي والله! هلا سبحتم الله واتقيتموه؟

﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٢٩]

.. الآن وبعد فوات الأوان!

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة، ويتوجه باللوم إلى الآخرين، ها هم أولاء يصنعون: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْنُ﴾.

[سورة القلم، الآية: ٣٠]

ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة، عسى أن يفيدهم الاعتراف فيغفر لهم، ويعوضهم الله سبحانه من الجنة الضائعة جنة أخرى: ﴿قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ * عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها! إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ.

[سورة القلم، الآيتان: ٣١ - ٣٢]

٢ - والآن فإلى صاحب جنة أخرى، بل صاحب جنتين أكبر من الأولى، إن

له لقصة مع صاحب له، ليس من ذوي الجنان، ولكن من ذوي الإيمان، وكلاهما «نموذج إنساني» لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري تذهله الثروة، وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى، التي تسيطر على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن نخذه القوة ولا الجاه، وصاحبه نموذج للرجل المؤمن بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلاً على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْتُهُمَا بِتَخَلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا * كِلَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْهِرْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا * وَكَانَ لِمُؤْمَرٍ﴾.

[سورة الكهف، الآيات: ٣٢ - ٣٤]

... وبهذا ترتسم صورة الجنتين مكتملة، في ازدهار وفخامة، وهذا هو المشهد الأول، فلننظر إلى المشهد الثاني: ﴿فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾.

[سورة الكهف، الآية: ٣٤]

.. ويبدو أنه قال قولته هذه وهما في الطريق إلى الجنتين، أو وهما على الباب، إذ جاء بعده: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾.

[سورة الكهف، الآيات: ٣٥ - ٣٦]

فها هو ذا في أوج زهوه وبطره، وتعاليه وازدهائه، فماذا ترى يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير، الذي لا جنة له ولا مال ولا عصبة ولا نفر؟ إن صاحبه المؤمن، ما تشعره كل هذه المظاهر بالهوان، وما تنسيه عزة ربه الديان، وما تغفله عن واجبه الصحيح، في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق، ولو استدعى ذلك أن يجابهه بالتقريع، وأن يذكره بمنشئه الصغير من التراب المهين: ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا * لَيْكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فُتُصِيحَ صَاعِدًا زَلَقًا * أَوْ يَصْهِجَ مَاؤَهَا غُورًا فَلَنْ يَسْتَطِيعَ لِمُ طَلَبًا﴾.

[سورة الكهف، الآيات: ٣٧ - ٤١]

.. وهنا ينتهي هذا المشهد بين صاحبين: أحدهما منتفش كالديك، ازدهاه ما في جنته من ازدهار، والآخر موقن بالله، مستعز بالإيمان، يذكر صاحبه ويؤنبه، ويبصره بما كان يجب أن يصنع إذ رأى جنته، ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه - وهذا طبيعي في هذا الموقف - فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه، ويدعو على جنته أن يرسل الله عليها الصواعق، فتصبح جرداء ملساء، تزل فيها القدم وتزلق؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن يطلبه، فضلاً على أن يستخرجه .. ثم يفترق الصاحبان وهما متغاضبان، فلننظر بعد ماذا يكون؟ ﴿وَأُحِيطْ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يَقْلُبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَفْقَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية: ٤٢]

... لقد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة، فلنشهد صاحبنا شاخصاً يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ولدعه يندم ﴿وَيَقُولُ بَلِّغْنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ولنسدل الستار على منظر الدمار والاستغفار.

والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية، بعدما عرضنا قصص الأمثال:

١ - لنعرض مشهداً من قصة إبراهيم، وهو يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل، وكأنا نحن نشهدهما بينان ويدعوان الآن، لا قبل اليوم بأجيال وأزمان: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

[سورة البقرة، الآيات: ١٢٧ - ١٢٩]

... لقد انتهى الدعاء، وانتهى المشهد، وأسدل الستار.

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء، هي التي أحيت المشهد وردته حاضراً، فالخبر: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ كان كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد: البيت، وإبراهيم

وإسماعيل، يدعوان هذا الدعاء الطويل وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني بارز، ويزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية، ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا... إلخ، إنها في هذه الصورة حكاية، وفي الصورة القرآنية حياة، وهذا هو الفارق الكبير، إن الحياة في النص لتثب متحركة حاضرة، وسر الحركة كله في حذف لفظة واحدة، وذلك هو الإعجاز.

٢ - ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ وفي هذه اللحظة الرهيبة، تتنبه في نوح عاطفة الأبوة، فإن هناك ابناً له لم يؤمن، وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين، ولكن ها هو ذا الموح يطغى فيتغلب «الإنسان» في نفس نوح على «النبي» ويروح في لهفة وضراعة ينادي ابنه جاهراً: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ ولكن البنوة العاقلة لا تحفل هذه الضراعة، والفتوة العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها: ﴿قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَْعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء الأخير: ﴿قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمْتُ﴾ وفي لحظة تتغير صفحة الموقف، فها هي ذي الموجهة العاتية تبتلع كل شيء ﴿وَمَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾... إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ ونوح الوالد الملهوف يبعث النداء تلو النداء؛ وابنه الفتى المغرور، يأبى إجابة الدعاء، والموجة القوية العاتية، تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة، وإن الهول هنا ليقاس بمداه في النفس الحية - بين الوالد والمولود - كما يقاس بمداه في الطبيعة - حيث يطغى الموح على الذرى والوديان، وإنهما لمتكافئان، في الطبيعة الصامتة، وفي نفس الإنسان.

ثم لنتنقل إلى مشاهد القيامة، وإلى صور النعيم والعذاب، فقد كان لها من التصوير الفني أوفى نصيب:

١ - ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ * خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾.

... فهذا مشهد من مشاهد الحشر، مختصر سريع؛ ولكنه شاخص متحرك، مكتمل السمات والحركات، وهذه جموع خارجة من الأحداث في لحظة واحدة، كأنها جراد منتشر (مشهد الجراد المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب) وهذه الجموع تسرع في سيرها نحو الداعي، دون أن تعرف لم يدعوها، فهو يدعوها ﴿إِلَى شَيْءٍ نُّكَرٍ﴾ لا تدريه ﴿خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ﴾ وهذا يكمل الصورة، ويمنحها السمة الأخيرة، وفي أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾ فماذا بقي من المشهد لم يشخص بعد هذه الفقرات القصار؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر، فإذا هو حشد من الصور، صُورُهُمْ هُمْ - وإنهم لمن المبعوثين - يتجلى فيها الهول الحي، الذي يؤثر في نفس كل حي!

٢- وهذا مشهد آخر من مشاهد الإسراع والخشوع، أشد في النفس هولاً وأكمد في التصوير لونا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾.

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٤٢ - ٤٣]

... أربع صور متتابعة متواكبة، أو أربعة مشاهد لرواية واحدة، يتلو بعضها بعضاً في الاستعراض، فتتم بها صورة شاخصة في الخيال، وهي صورة فريدة للفرع والخلج والرعبة والاستسلام، يجللها ظل كئيب ساهم، يكمد الأنفاس، وهي صورة ترسم كذلك في وسط حي: هؤلاء آدميون، بينهم وبين المستمعين صلة الجنس المشترك، والحس المتشابه، فهي ترتسم في نفوسهم حية، ويصل الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخييل المحسوس، فإذا قرأها القارئ تَمَشَّتْ رعدة الهول في حناياه، كأنما يلقاه!

٣- ثم تأتي صورة الهول العظمى، التي لا تغني الألفاظ عنها، فلننقلها لتعبر عن نفسها: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا رَبِّكُمْ إِنَّكَ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَوْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

[سورة الحج، الآيتان: ١ - ٢]

... مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت، تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي، وبكل حامل تسقط حملها، للهول المروع يتتابها، وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يبتدي السكر في نظراتهم الذاهلة، وفي خطواتهم المترنحة، مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره بينما الخيال يتملاه، والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه، وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن بوقعه في النفوس الأدمية: المرضعات الذاهلات عما أرضعن، والحوامل الملقيات حملهن، والسكارى وما هم بسكارى: ﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾.

٤ - وإذا كانت الصور الثلاث الماضية ترسم الهول ظاهراً للعيان، فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان: ﴿لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمٌ شَدِيدٌ يُعْنِيهِ﴾.

[سورة عبس، الآية: ٣٧]

.. ﴿وَلَا يَسْتَلُ حِمِيَهُ حِمِيًا﴾.

[سورة المعارج، الآية: ١٠]

إنه لا يوجد أخصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتغال القلب والفكر بالهم الحاضر القاهر، حتى لا موضع لسواه، ولا تلفت ولا انتباه.

٥ - وهذا موقف آخر من مواقف البعث مفصل بعض الشيء ومؤلف من عدة مشاهد، بين كل منها والآخر فجوة يملؤها الخيال: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٤٩ - ٥٠]

.. فهذه هي الصيحة الأولى أخذتهم وهم يتجادلون ويتخاصمون، فلم يستطيعوا حتى التوصية، لأنها عجلت بهم إلى القبور، ثم: ﴿وَيُفْجَرُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٥١ - ٥٢]

.. وهذه هي النصيحة الثانية، وها هم أولاء يسرعون من القبور إلى ربهم، وهم في ذعر ودهش، يتساءلون: ﴿مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؟﴾ ثم يفركون عيونهم فيتحققون: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾. ثم: ﴿إِنْ

كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ * فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ .

[سورة يس، الآيتان: ٥٣ - ٥٤]

.. وهذه هي الصيحة الأخيرة ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ولقد حضروا فعلاً، وارتسم المشهد، وها هم أولاء يتلقون الخطاب، على مرأى ومسمع ممن يقرؤون الآن هذا الكتاب! : ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

٦ - وإذا تم الحشر، وابتدأ العرض، فها نحن أولاء أمام مشهد لجماعة كانت في الدنيا متوادة متحابّة، وهي اليوم متناكرة متدابرة كان بعضهم يملئ لبعض في الضلال، وكان بعضهم يتعالى على المؤمنين، ويهزأ من دعواهم في نعيم الآخرة.

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج، هذا هو الفوج الأول، ينقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثاني: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ﴾ فماذا يكون الجواب؟ : ﴿لَا مَرْجَأَ لَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ فهل يسكت المشتمون؟ كلا! فها هم أولاء يردون: ﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ مَرْجَأٌ أَنْتُمْ قَدْ مَتَّوْهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ﴾ .. وإذا دعوها جماعة: ﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ !

ثم ماذا؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين، الذين كانوا يتعالون عليهم في الدنيا ويظنون بهم شراً، فلا يرونهم معهم مقتحمين: ﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَخَذَتْهُمْ سَخَرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ .. وإننا لنشهد اليوم هذا التخاصم كما لو كان حاضراً في العيان! وإن كل نفس آدمية لتحس في حناياها وقع هذا المشهد وتتيقنه - وتحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه!

تلك مشاهد للبعث والحشر، وما يقع فيها من حوار بين الشركاء، وتناكر بين الأصفياء، فلنعرض صوراً من النعيم والعذاب، بعد الحوار والعتاب:

١ - ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحِتَ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا

بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ حَقَّ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا كَفَرْتُمْ مَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ * .

[سورة الزمر، الآيتان: ٧١ - ٧٢]

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُكُمْ وَأَوْزِنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * .

[سورة الزمر، الآيتان: ٧٣ - ٧٤]

وتكملة المشهد: ﴿وَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * .

[سورة الزمر، الآية: ٧٥]

ونحسب أن المشهد بارز واضح، منسق الخطوات، متقابل الجزئيات، لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان، فلنتابع خطوات الفريقين فريق أهل الجنة وفريق أهل النار.

٢ - ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُوفِ * طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلِيِّ الْحَبِيرِ * خُذُوهُ فَاعْلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيرِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ * .

[سورة الدخان، الآيات: ٤٣ - ٥٠]

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ * كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فُكْهَةٍ ءَامِينٍ * لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَىٰ وَوَقَّعْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * .

[سورة الدخان، الآيات: ٥١ - ٥٦]

٣ - ونختم مشاهد القيامة هنا، بهذا المشهد المتعدد المناظر، المتنوع المشاهد، المتفرد في طريقة العرض والحوار: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ * .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٤ - ٤٥]

﴿وَيَبَيِّنُهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ

يَدْخُلُونَهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ * وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ إِلَيْنَاْ أَمْصَبَ النَّارَ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٦ - ٤٧]

﴿ وَإِذَا صَاحَبُوا الْعَرَابَ يَجْعَلُونَ بَعْضًا يَدْعُونَ بَعْضًا قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ * أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَسْسَعَتْ لَهُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ لَا حَرْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَلْفُ تَحْزِينٍ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآيتان: ٤٨ - ٤٩]

﴿ وَإِذَا صَاحَبُوا النَّارَ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنْ يَفِيضُوا عَلَيْهِمْ مِنْ مَّاءٍ أَوْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

[سورة الأعراف، الآية: ٥٠]

فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضها بعضاً .

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في الجنة، والكافرين في النار، ينادي الأولون الآخرين: ﴿ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾؟ وفي هذا السؤال من التهكم المر ما فيه - فيجيء الجواب من هناك (نعم) حيث لا مجال لنكران أو محال، وعندئذ يؤذن بينهما مؤذن: ﴿ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَغَىٰ الظَّالِمِينَ ﴾ .

ثم نحن أولاء أمام الأعراف - الفاصلة بين الجنة والنار - وعليها رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء، فهم يتوجهون إلى أصحاب الجنة بالترحيب والسلام، ويتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكي والإيلام: ﴿ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَسْسَعَتْ لَهُمْ دُخُولُ الْجَنَّةِ لَا يَدْخُلُونَهَا ﴾؟ انظروا أين هم الآن، إنهم في الجنة يتلقون التكريم!

وأخيراً ها هم أولاء أصحاب النار يستغيثون، طالبين من أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله، فلديهم من كل شيء فيض غزير، فليفيضوا منه على الملهوفين، ولكن الجواب هو المعذرة والتذكير: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ .

تلك من صور القيامة، ومن صور الحوار فيها والخصام، ومن صور النعيم والعذاب، فهل كان القارئ في أثناء استعراضها يحس أن هذا كله آت، في المستقبل البعيد؟ أم يحس أنه واقع في الحاضر المشهود؟

الأسلوب التصويري في القرآن الكريم

١ - الصورة الأولى: مشهد من مشاهد الطبيعة الصامتة الخالدة، يلتفت النظر إليه دليلاً على قدرة الله: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَإِذْ جَافَ الْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ * ثُمَّ أَرْجَعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾.

[سورة الملك، الآيتان: ٣ - ٤]

هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر، لينقل البصر ما يراه إلى النفس، ليقع في النفس ما يقع في الأثر، لنؤمن بقدرة الله ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ وهي لوحة معروضة في كل حين، ولكنك تقرأ هذه الآيات فتلتفت إليها كأنما تعرض أول مرة في هذا الوجود، وتلك طريقة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر من مشاهد الطبيعة، ومشاهد الحياة في جميع المناسبات.

٢ - وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك، ولكنها في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وُجَّتْ مِّنْ عِنتِ زَرْعٍ وَنَحِيلٍ صِنَوَانٍ وَغَيْرِ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ٤]

... فهذا المشهد قديم مكرر، تمر عليه العيون في غفلة، ولكنه يعرض هنا كأنه جديد وإنه لكفيل حين تتمله العين أن يوقع في النفس تأثراً وجدانياً خاصاً فهذه القطع المتجاورات من الأرض مختلفة في النبات، لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف في الأشكال، فمزدوج ومنفرد، وجميعه يسقى بماء واحد، ولكن تختلف طعمومه في الأكل، وأياً ما كانت هذه الملاحظات، فمردها الأول إلى المشاهدة: مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية التي يوجه إليها الأنظار، لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير، بعد أن تتملأها الأبصار.

٣ - وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الجو، يعرضه خطوة خطوة، وفي كل خطوة مشهد: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْسِئِينَ * فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغَيِّرُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

[سورة الروم، الآيات: ٤٨ - ٥٠]

... هكذا لوحة بعد لوحة: إرسال الرياح، إثارة السحاب، بسطه في السماء جعله مترامكماً، خروج المطر من خلاله، نزول المطر، استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين، إحياء الأرض بعد موتها.

لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة بعد استعراضها للعين والخيال، وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل، إلى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * فيجيء هذا لتقرير، في أنسب الأوقات للتقرير.

٤ - ولئن كان المشهد الثالث في جو السماء، فالمشهد الرابع في الأرضين، وهو من ذلك المشهد بسبيل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ *

[سورة الزمر، الآية: ٢١]

... فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات وهو يعرض في ببطء وتفصيل، وترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل، وللنفس مدة كافية للتأثر، هذا هو الماء ينزل من السماء، فيسلك ينابيع للري، ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه، ثم يهيج هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً بعد حين، ثم يبس فيصير حطاماً، و(ثم) في كل مرة تعطي هذه (المهلة) للعين والنفس، لتلمي المشهد المعروض قبل طيه، وعرض المشهد التالي.

٥ - وفي جو السماء مشاهد أخرى حية، فهناك الطير التي تطير بأسطة أجنحتها، صافة أقدامها، ثم تقبض أجنحتها كذلك عند الهبوط: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ *

[سورة الملك، الآية: ١٩]

.. إنه مشهد واحد ذو منظرين، منظر الطير باسطات أجنحتها صفات أرجلها، ومنظرها كذلك قابضات، وهي صورة حية متحركة، يراها الناس كل لحظة، فيمرون عليها غافلين، فهو يلفت إليها أنظارهم، ليروها بحس الشاعر المتأثر، دليلاً على قدرته ورحمته.

٦ - وفي الأرض مشهد آخر متكرر، يمر به الناس غافلين كذلك، وفي تأمله وتتبع حركته الوثيدة التي تكاد تتم في الخيال - وإن كانت معروضة في العيان - ما يلمس النفس، ويؤثر في الوجدان ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات، ذلك منظر الظل الذي تلقيه الأجرام فيبدو ساكناً، وهو يتحرك ببطء لطيف: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا * ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾.

[سورة الفرقان، الآيتان: ٤٥ - ٤٦]

.. وفي هذا المشهد جمال طبيعي يغري الخيال بالجولان، ويملي للخواطر في الهيمان، وكم في المشاهد المألوفة المكرورة ما يبدو جديداً، كأنما تتملأ العين أول مرة، حين تتجه إليه بالحس الشاعر المتفتح، والعين المتيقظة للألوان.

٧ - وفي الأرض مشاهد أخرى لعل من أشدها أثراً في الحس والنفس تلك الرسوم الدوارس، والربوع الخوالي، وما تحيله للحس من صور الحياة الغابرة، ومن أشباح الأحياء الدائرة، فهي مشاهد للعين في الظاهر، وللنفس في الضمير، والقرآن يوجه إليها النظر، ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها، الدائرة منها: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْآرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٩]

وهكذا ليتبين لنا أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، وهو القاعدة الأولى فيه للبيان، وهو الطريقة التي يتناول بها جميع الأغراض^(١).

(١) التصوير الفني في القرآن: صفحة ٧٠.

الخاتمة

لقد تم بحمد الله الجزء السادس عشر الذي تحدث في الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم . . ومن سرد وجوه الإعجاز المتعدد في لغة القرآن وأسلوبه وبيانه في حروفه وكلماته وجمله، تبين لنا عظمة هذا القرآن الكريم وأنه لا يمكن أن يكون إلا من إله قادر يعلم السر في السماوات والأرض . . ومما يثلج صدرك ويسرك أن آلافاً بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف قد انبروا شرحاً وتفسيراً وبياناً لهذا القرآن العظيم وإظهاراً لوجوه إعجازه اللغوي والبياني والعلمي . . ومما يلفت النظر أنك حين تراجع هذه الكتب الخاصة في إعجاز القرآن اللغوي والبياني والأسلوبي تجد أن كل كاتب يقطف ثماراً وزهوراً من بستان هذا الكتاب العظيم ويتذوق طعمها ويشم رائحتها، تختلف عن زهور غيره وثمارهم، إذ إن القرآن حديقة غناء دائمة الخضرة متنوعة الأزهار فهو جنة ملأى بما لذ وطاب، وكنز عظيم كبير لا تنتهي نفائسه ولا تنقضي عجائبه، وكلما غرفت لتأخذ منه زاد في عطائه لازدياد كنزه الدائم . . وها نحن وبعد مضي ١٤٢٧ سنة على نزول القرآن لا زلنا نستخرج من كنوزه الدفينة، ونعبر ونفسر بغير كل الأساليب والطرق التي استخدمها الأوائل . . فإذا قرأت كتب التفسير والبيان والإعجاز اللغوي تجد في كل كتاب حلاوة وطلاوة وعذوبة غير عذوبة وطلاوة غيره .

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول: «هو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه» رواه الترمذي ٢٨٣١.

فعلاً إنه كتاب عظيم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهي نفائسه، وكيف تنقضي وهو الكتاب الذي أنزله عالم الغيب

والشهادة، وأعجز عن الإتيان بمثله إلى يوم القيامة، وجعله تبياناً لكل شيء وما فرط فيه من شيء.

يقول تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

ويقول تعالى: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

وهنا تكمن عظمة القرآن الكريم بأنه بيان لكل شيء وما فرط الله سبحانه فيه من شيء، فهو الهداية والنور والصراط المستقيم وهو الذي ينقذ الناس من براثن الجهل ويشرق قلوبهم بالإيمان والتوحيد، هو الذي يعلم الإنسان حقيقة الحياة والوجود، وحقيقة الابتلاء والامتحان، وحقيقة الموت والبعث، وحقيقة الحساب، وحقيقة الجنة والنار، وحقيقة الخلود وأن الإنسان لم يخلق عبثاً ولا لهواً ولا لعباً، يقول تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾.

[سورة المؤمنون، الآية: ١١٥]

وكل هذه الحقائق عبر عنها الله سبحانه بأسلوب وبيان معجزين، فقد تفرد بإعجاز بيانه، وتفرد بإعجاز أسلوبه، وتفرد بإعجاز لغته. . . حيث جعلها الله سبحانه مفهومة رغم سبكها القوي، يدرك معانيها كل الناس على اختلاف فهمهم ومقدراتهم اللغوية والعلمية. . . فترى القرآن الكريم يتلى ليلاً ونهاراً من جميع طبقات الناس من غنيهم وفقيرهم وتاجرهم وخادمهم من الحداد والنجار والخياط ومن أساتذة الجامعات ومن طلاب العلم وأساتذتهم، سهل القراءة سهل الحفظ، سهل الفهم، يتعلم الجميع منه توحيد الله سبحانه والإيمان به ومعرفته وتقدير قدره، إنه الكتاب الذي إن بدأت تحفظه فلا تفارقه، وإن بدأت بقراءته وجدت حلاوة ولذة في قلبك تدفعك إلى الإعادة والزيادة، تحس وأنت تقرأ القرآن أنه صديق حميم بل أب وأم حنونان وأخ رحيم وابن مطيع، إنه إلف يألفه الناس، وخسر كل مكابر ومعاند، أوقع المنافقين في حيرة من أمرهم ورد على الكافرين كفرهم.

حقاً إنه الكتاب الذي دانت له الأقلام والأفكار والعقول والقلوب إنه الكتاب الذي خضع لعظمته العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي، عمل به العاملون وما شذ عن طريقه إلا المنافقون، وما ترك السعادة فيه إلا من رضي بالحياة الدنيا وكذب بقاء الآخرة الذين جعل الله على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقراً وهو عليهم عمى، فأغلق أبوابه من دونهم، وما جعل الله سبحانه لهم من نصيب في الآخرة، يقول تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝﴾ .

[سورة فصلت، الآية: ٤٤]

فاللهم اجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ومعين أفكارنا نتلوه ما حيينا ونحفظ منه ما استطعنا. . إنك سميع مجيب الدعاء.

د. ماهر أحمد الصوفي

موبايل: ٠٠٩٧١/٥٠/٧٥٢٦٦٩١

أبو ظبي: ص.ب ٢٩٢٢

الموسوعة الكونية الكبرى

آيات الله

في الإعجاز التشريعي والفيبي
في القرآن الكريم

الجزء السابع عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْسًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

[سورة النساء، الآية : ١١]

وقال الله تعالى :

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾

[سورة النساء، الآية : ٣٢]

وقال الله تعالى :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

[سورة التوبة، الآية : ٦٠]

وقال الله تعالى :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ سَيَجْعَلُونَ * فِي رِزْقِهِمْ سِينِينَ * لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝﴾

[سورة الروم، الآيات : ٤ - ٥]

وقال تعالى :

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝﴾

[سورة المسد، الآيات : ٦ - ٥]

حديث شريف

قال رسول الله ﷺ :

- قال رسول الله ﷺ لعوف بن مالك :

«أعدد ستاً بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كَقَعَاصِ الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً» رواه البخاري برقم ٣١٧٦.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى الشام» رواه مسلم رقم الحديث ٢٠١١.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«إذا زال ملك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» رواه البخاري رقم ٣١١٨.

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد» رواه أبو داود وأحمد والدارمي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم هو من إله حكيم يعلم ما ينفع عباده ويعلم ما يؤذيهم ويضرهم. . وإن ما جاء من التشريع في القرآن الكريم سواء كان في تنظيم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة إنما هو لخير الإنسان في الحياة الدنيا وكذلك لخير الإنسان في الحياة الآخرة. وعلى الرغم من الزمن الطويل الذي مرَّ وامتد على نزول القرآن وتشريعه حتى بلغ ما يزيد عن أربعة عشر قرناً إلا أنك لا تجد أي تعارض بين تشريع الله سبحانه وتطور الإنسان عبر هذه القرون وما طرأ على حياته من مستجدات يخيل إليك أنها، أي التشريعات الإلهية، بحاجة إلى تغيير أو تجديد أو تبديل أو تحديث أو مواكبة أو ما أشبه ذلك. ولكن عندما تضع التشريع الإلهي والسنة النبوية المطهرة أمام أي مستجد حديث تجد أن القرآن الكريم قد أفاض فيه تشريعاً وتنظيماً في الخير كله للإنسان رغم الزمن الطويل ومستجدات الحياة المعاصرة. . . وكل ما نحتاجه هو فهم النص والتشريع أو حسن التفسير. . . ومع ذلك فإن ما يزيد الإسلام وتشريعه حسناً أنه لم يقتل الفكر الإنساني بل ترك الله سبحانه ورسوله ﷺ حسن التدبير مع كل مستجد معاصر فإن لم يجد منه تفضيلاً شرعياً لا من قرآن ولا من سنة فعليه القياس على تشريع آخر مشابه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد وليس هذا عيباً في التشريع ولكن ربما أراد الله سبحانه أن يبدع الإنسان المسلم في ما يستجد منه حتى لا يقتل الفكر الإنساني وحتى يجعل الله سبحانه له الأجر في القياس والاجتهاد لذلك قال رسول الله ﷺ: «من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ومن اجتهد فأصاب فله أجران» . . . ولكن تجتهد بما لا يخالف الشرع ولا يخالف ما أحلَّ الله سبحانه وما حرَّم الله سبحانه ولا تجتهد فيما فيه نص وأيضاً لا تجتهد في الأصول بل تجتهد في الفروع لأن الأصول واضحة لا

لبس فيها فلا تجتهد فيها. . فهذا الدين كامل بتشريعه وتنظيمه لكل شأن من شؤون الحياة وقد أكمل الله سبحانه هذا الدين العظيم وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام ديناً.

يقول تعالى:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣]

وكذلك فإن القرآن الكريم بنص آياته أن جعله الله سبحانه تبياناً لكل شيء.

يقول تعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ٨٩]

وكذلك ما فرط الله سبحانه فيه من شيء يقول تعالى:

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

ولكن ما يجب أن نعلمه أن الإعجاز التشريعي الرباني في القرآن ليس إلا جزءاً يسيراً من إعجاز كتاب الله سبحانه فالكتاب تبيان لكل شيء وما الإعجاز التشريعي إلا شيء واحد من هذا التبيان. . وإن من أهم ما قدمه القرآن الكريم من تشريع هو تنظيم حياة الأسرة وأفرادها وعلاقتهم بعضهم مع بعض وحق الآباء وحق الأبناء ذكراً كانوا أو أنثى وكذلك حق المرأة (الزوجة) التي لم يكن لها أي حق في إرث أو رأي أو تربية بل كان معظم شعوب العالم يعتبرها من سقط المتاع. أوجب بعضهم كالهنود حرقها في حال موت زوجها وكان العرب في الجزيرة يئدونها وإذا توفى زوجها عنها تحبس في بيت مظلم حتى تنقضي عدتها نحو عام، ومن الشعوب من كان يعتبرها نجساً ومنهم من كان يعتبرها غير إنسان، فجاء التشريع الإسلامي فحق حقوقها وأوجب عليها الواجبات وجعلها فرداً كامل الأهلية ولها كامل الصفات الإنسانية فحرّم قتلها ووأدها. . وكذلك جاء التشريع الرباني في مفهوم بر الوالدين ورعاية الأولاد والعدل بينهم وإعطاء كل ذي حق حقه، كما أوجب

تشريع الله سبحانه أن تحترم الزوجة زوجها وجعل في ذلك تشريعاً ونظاماً من خالفه يعاقب يوم القيامة، وكذلك رسم حدوداً لها في زواجها وطلاقها وعدتها ومهرها وحققها في الحياة الآمنة ثم توعده الله المخالفين بنار جهنم وأنهم خاسرون يوم القيامة.

يقول تعالى:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٢٩]

وما جاء هذا التشريع إلا لسعادة الإنسانية فنظم العلاقة وشرع للبشرية قانون حياتها وعلاقات المجتمعات والدول والجهات والشعوب مع بعضها في نظام تشريعي عظيم.

يقول تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ * إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

ولم يفرق التشريع الإلهي بين الذكر والأنثى والأبيض والأسود والعربي والأعجمي فكل عند الله سواء، وجعل الإيمان ما وقر في القلب وصدقة العمل، وجعل الرجل الذي يحمل صفة المسلم والمؤمن هو الذي سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأعراضهم.

قال رسول الله ﷺ:

«المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه والمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» رواه مسلم.

وجعل في تشريعه حقاً للجار فقال ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه».. وأعطى الطريق حقها فلا اعتداء ولا أذى ولا نسيمة ولا غيبة. قال رسول الله ﷺ في حق الطريق: «رد السلام وغض البصر والكف عن الأذى».

ومنع الإسلام في تشريعه أخذ الناس بالظنون ومنع التجسس والغيبة والنميمة والظن يقول تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّكْ بَعْضُ الظَّنِّ إِنَّهُ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَخْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٢]

ومن أهم تشريعات الإسلام والتي جاءت في كتاب الله تعالى أن ربط الإنسان بالآخرة وأعلمه أن هذه الدنيا دار لعب ولهو ودار امتحان - وليست دار قرار وديمومة بل هي دار ابتلاء وامتحان يقول تعالى:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٤]

ومن أهم ما نظم القرآن الكريم من تشريع أن جعل الأعمال بالنيات حتى يمنع عن الإنسان نيه الشر والسوء في عمله قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ويكفي القرآن الكريم عظمة والتشريع الإسلامي علواً هذا التنظيم الكبير في العلاقات المادية والتي هي من أهم الأعمال في تأسيس مجتمع قوي يسوده الحب والتعاطف فغير الزكاة التي جعلها فرضاً يؤخذ من مال الغني صدقة ويرد إلى الفقير كي تقوى العلاقات ويسود الوثام والألفة والحب وقد رغب الشارع الحكيم بذلك ترغيباً كبيراً.

يقول تعالى:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٤٥]

(٢)

وقد جاء القسم الثاني من هذا الجزء «آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبى» الذي يتحدث عن الإعجاز الغيبى، هذا الإعجاز الذي هو من ركائز الإعجاز في القرآن الكريم ذلك أن الإنسان لا يملك علم بعد ساعة من الزمان أو علم ما في غد .

يقول تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ .

[سورة لقمان، الآية: ٣٤]

وأما الله سبحانه فعنده علم الغيب وما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة يقول تعالى:

﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ .

بل ويعلم الله سبحانه ما يكون يوم القيامة من أحداث وما تقوله الناس ومن سيدخل الجنة ومن سيدخل النار وقد بين القرآن الكريم بعض إعجازه في علم الغيب حتى يعلم الناس قدرة الله سبحانه وأنه لو شاء لأخبرهم بما هو كائن إلى يوم القيامة . . ولكن الإنسان في ابتلاء وامتحان وعليه أن يؤمن بالغيب وهو أحد مواد الابتلاء والامتحان وهو دليل الإيمان القوي للفرد المسلم يقول تعالى:

﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ لَآئِلَآئِهِمْ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْفُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآيات: ١ - ٤]

والغيب هو كل ما لم يعلمه الإنسان أو يراه وهو كل ما لا سيعلمه ولا يراه إلى يوم القيامة أما ما عرفه الإنسان فليس هو بغيب وكل ما يراه ليس بغيب حتى لو كان يبعد عنا مليارات السنين الضوئية كالمجرة التي اكتشفها التلسكوب هابل وصورها وهي تبعد عن الأرض خمسة عشر مليار سنة ضوئية .

فيوم غدٍ غيب على البشرية جمعاء فإذا جاء وعلمنا عنه شيئاً فلم يعد غيباً وكل ما نراه بأعيننا من نجوم وأقمار وكواكب وشموس ليس بغيب وكذلك ما تراه التلسكوبات وتصوره ليس بغيب .

والله وحده يعلم ما يعلمه الإنسان وما لا يعلمه فالملائكة غيب والجن غيب والجنة غيب والنار غيب والمستقبل غيب . . وقد بين القرآن الكريم بعض إعجاز الغيب وأخبر عنه أنه واقع لا محالة كانتصار الروم على الفرس وعدم إيمان أبي لهب وفتح مكة وانتصار المسلمين في بدر وأحداث غيرها ما

يكون مشروحاً ومفسراً في هذا الجزء من الموسوعة. . ومما لا شك فيه أن هذه الغيبيات عندما تتحقق تزيد من إيمان المؤمن وتدله دلالة قوية على صدق القرآن الكريم وأنه منزل من عند الله سبحانه الذي يعرف السر وأخفى. ولنا في هذا الجزء متسع من التفصيل سواء عن الإعجاز التشريعي أو الإعجاز الغبيي وعندما تقرأ فستدرك عظمة هذا القرآن الكريم الذي أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض يقول تعالى:

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

د. ماهر أحمد الصوفي

الفصل الأول

- كلمة في الإعجاز التشريعي .
- عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى .
- الموارث والتشريع الرباني .
- المرأة والتشريع الرباني .
- من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم .
- مبادئ الشريعة الإسلامية في القرآن .
- صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي .
- ١ - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .
- ٢ - القصاص في القرآن .
- ٣ - محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً .
- ٤ - جريمة السرقة .
- الربا والزكاة في التشريع الإسلامي .
- ١ - حكم الربا في التشريع الإسلامي .
- ٢ - الزكاة في التشريع الإسلامي .
- الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم .
- كيف شرع الله سبحانه الأحكام .

كلمة في الإعجاز التشريعي

إن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

[سورة العلق، الآية: ١]

إنما أراها زائدة قررت للإنسان حقاً له.. وأوردت واجباً عليه.. فقد قررت له حق التعليم.. وأوجبت عليه الإيمان بالله.. هكذا نجد أن أول آية من القرآن نزلت للإنسان.. إنما هي إعلان حق له.. وفرض واجب عليه. وعندما يطلق على التعليم لفظ اقرأ على عموميته كما جاء في الآية الشريفة المباركة فإنما يشمل كل أنواع وأصول وفروع العلم، وبذلك يعرف الإنسان كافة حقوقه.. وكل واجباته.. ثم توالى الآيات الكريمة من القرآن الكريم تقرر الحقوق وتحدد الواجبات حتى شملت كل الحقوق.. وحددت كل الواجبات.

وحرصاً من القرآن الكريم على بيان عمومية هذه الحقوق وشمولية هذه الواجبات على الناس، كل الناس، وعلى الإنسان كل إنسان.. فإننا نجد أن الآيات التي توردها تبدأ الخطاب بيا أيها الناس أو تذكرهم فيها حيث ورد لفظ الناس في القرآن ٢٤١ مرة، أو تخاطب الإنسان حيث تكرر ذكره ٦٥ مرة أو بني آدم حيث تكرر ذكرها ٦ مرات.

لقد أعلن القرآن الكريم كرامة الإنسان فقال بالنص الشريف: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَنَاءِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٧٠]

وهكذا فرض القرآن للإنسان كرامته.. وعندما قرر فرضها فإنما أوردها لبني آدم حتى يعم هذا الفرض بالكرامة كل فرد من بني آدم أياً كان قدره ولونه أو مركزه.. وإعلان تفضيل الله سبحانه وتعالى للإنسان على كثير ممن

خلقهم الله من الكائنات الأخرى الحية إنما ليفيد تكريم النوع الإنساني .
وأعلن القرآن الكريم مساواة الناس جميعاً . . فالناس جميعاً متساوون
في الخلق فكلهم من ذكر وأنثى وهم في ذلك سواء . . وما اختلاف ألسنتهم
أو ألوانهم أو درجاتهم إلا لقضاء المصالح المتشابكة بين الناس وفي ذلك
تقول الآيات الكريمة . . مخاطبة الناس حتى يتأكد التعميم بالنص الشريف :
﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٣]

وهذه المساواة تحول دون قيام أي شبهة لاستعباد أو تفرقة أيأ كانت
أسبابها من دين وجاه أولون أو جنس أو دولة .

قرر القرآن الكريم حرية الإنسان الشخصية وأهم أنواعها حق الحياة فقد
أوجبها القرآن الكريم في آيات كثيرة حيث أمر بالمحافظة على حياة كل
نفس . . ومنها حماية الإنسان لنفسه فلا يقتل نفسه وذلك بنص الآية الشريفة :
﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٢٩]

وقرر حرية العقيدة في بضعة ألفاظ قصار لا يمكن أن تصل إليها أية
تعبيرات أخرى فقال في النص الكريم : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٥٦]

وقرر حرية الرأي وأعلن إطلاق هذه الحرية دون تقييد مع فرض واجب
عليه هو أن تكون حرية الرأي في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر . . وفرضه على الأمة حتى يشمل الأفراد والجماعات . . في
الماضي والحاضر والمستقبل أي في كل الأوقات فتقول الآية الكريمة :
﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْبِلُونَ ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

وإذا كان حق كرامة بني آدم والمساواة والتعليم والحرية وغيرها قد عممت
فرضها على الإنسان لتشمل الرجل والمرأة . . فإن القرآن الكريم قد أفرد لحقوق

المرأة نصوصاً كثيرة وعديدة وكرمها تكريماً يتضح قدره من تسمية إحدى السور الشريفة باسمها ألا وهي سورة النساء التي اختصت بكل شؤون المرأة . . وأصل القرآن الكريم قانوناً هاماً في حقوق المرأة حين قرر عدم تبعية المرأة للرجل في المسؤولية . . فكل منهما يتحمل تبعة عمله منفرداً عن الآخر . . فصالح الزوج لا يعفي الزوجة الخائنة من مسؤوليتها وكذلك فسادها لا ينسحب عليها إن كانت صالحة وذلك بالنص الشريف: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٌ نُوحٌ وَامْرَأَتٌ لُوطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِيَةِ * وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتٌ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِئْسَ مِنَ الْوَعْدِ وَعَمَلٍ مُسْتَعْتَبٍ﴾ .

[سورة التحريم، الآيتان: ١٠ - ١١]

وقرر القرآن الكريم للمرأة حقوقها المالية فأوجب توريثها بعد أن كانت لا ترث وأنها في القرآن الكريم ترث كما يرث الرجل بنص الآية الكريمة: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٧]

وكذلك حقوقها السياسية . . والتي منها وعلى رأسها حق المباينة . . مباينة سيدنا رسول الله ﷺ في النص الشريف: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبْتَغِينَكَ عَلَى أَنْ يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْبِيَنَّكِ فِي مَعْرُوفٍ بَابِعُهُنَّ وَاسْتَفْرِضْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة الممتحنة، الآية: ١٢]

وحقوقها الاجتماعية . . بالمشاركة مع الرجل في بناء المجتمع والدولة . . بولاية الأعمال التي تأمر فيها بالمعروف وتنهى عن المنكر وذلك بنص الآية الكريمة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ .

[سورة التوبة، الآية: ٧١]

وحق العمل . . قرره القرآن الكريم بما أمر به كل مسلم ومسلمة بالعمل . . موجباً عليه أن يكون العمل صالحاً . . ومفهوم العمل الصالح في آيات القرآن الكريم التي دعت للعمل إنما يتسع ليشمل العمل الإنتاجي من

زراعة وتجارة، وإصلاح وعمارَة.. سعي وجد واجتهاد في كل شؤون الدنيا وإصلاحها.. وصيانتها مما يسيء لها أو يفسدها.. حيث تقول الآية الشريفة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٧]

فتقرر هذه الآية الكريمة أن الذين آمنوا.. ولا شك أن مقتضى الإيمان يؤكد قيام الإنسان بما يفرضه إيمانه من عبادات وأعمال تتصل بالتقوى.. وعلاوة على ذلك فقد أوردت الآية قيام الذين آمنوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.. وسبق ذلك دعوتهم إلى العمل الصالح مما يؤكد أن معنى العمل الصالح هو غير الصلاة والزكاة والعبادات.. إنما هو العمل الذي أوجب الله على الإنسان أن يقوم به في استخلافه للأرض.. إذ جعله الله خليفة في الأرض بالنص الشريف:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٣٠]

وواجب الخلافة أن يقوم الخليفة بما يأمره به من استخلفه وأن يحافظ ويباشر ما قام به.. وقد خلق الله الأرض ومهدّها.. وسلك فيها سبلاً وأجرى الأنهار.. وأنبت الزرع.. وأقام الأشجار.. ويسر للإنسان السكن والبناء وسبل الإنتاج والنماء..

ودعا القرآن الكريم إلى إقامة العدالة بين الناس بل العدالة حتى مع الخصوم والأعداء الذين يكونون لظروف خصومتهم وعدائهم مكروهين حتماً عند الإنسان إذ تقول الآية الشريفة: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٨]

لقد أورد القرآن الكريم حقوق الإنسان واضحة كاملة.. وافية شاملة وبين واجباته محددة ملزمة مسببة موجبة..

وقد وجد العرب حين نزل القرآن أن حقوقهم قد فرضت ولم يكن لهم بها معرفة سابقة.. وأن عليهم واجبات قد حددت لم يسمعوا عنها في أزمان

سألقة .. فعجبوا وتعجبوا .. وآمنوا وأسلموا .. ونشروا وأذاعوا .. كيف حوى القرآن الكريم كل هذه القوانين والتشريعات وأوضحوا بنصوصه أنه لم يترك إطلاقاً وأبدأ علاقة بين إنسان وآخر إلا وحددها ورسم إطارها .. وبين الحق فيها والواجب منها ولها وعليها .. بداية من علاقة الإنسان مع ربه .. فقد حدد علاقة الإنسان مع آبائه وأولاده .. مع زوجته وجيرانه .. مع أهله وناسه .. نسبه وصهره ورحمه .. مع الحاكم والتبعية .. مع الوالي والرعية .. وكل الأحوال .. ومختلف الحالات .. في الحرب والسلام .. في المحبة والخصام .. في البيع والشراء .. في الإقراض والاقتراض .. في المشاركة أو الاستقلال .. في الإقامة والارتحال .. في كل شأن من شؤون الدنيا .. وفي كل حال ..

لذلك أدهشهم وأدهش غيرهم ممن لا يعرفون لغته .. كيف جمع هذا التشريع الكامل .. وهذا التنظيم الشامل .. في وقت لم يكن يعرف العالم كله ما هي التشريعات .. ولا ما هي التنظيمات .. ما هي الحقوق وما هي الواجبات .. فكل من تدبر هذه الآيات وتفهم أهدافها .. فقد اتجه إليها وآمن بها .. واهتدى بهديها ..

وتنبه الناس في كل مكان إلى حقوقهم .. لقد أيقظهم ما جاء في القرآن من غفلتهم فظهرت النداءات وقامت الثورات تطالب بتقرير الحقوق وتحديد الواجبات .. فلقد جاء عصر التشريعات .. وفيه توحدت الآراء ..

واتفقت كلمة العلماء في كل البقاع محايدين أو معادين .. ومن كل الأصقاع .. من مسلمين أو غير مؤمنين علي أن القرآن الكريم هو القانون الأشمل الكافي .. وهو الدستور الأمثل الوافي ..

وفي ديسمبر ١٩٨٤ أي بعد أربعة عشر قرناً من الزمان من نزول القرآن .. تصدر أول وثيقة وضعية لحقوق الإنسان والتي جاء في مقدمتها التي استغرق إعدادها عامين كاملين ما نصه: «نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية» ..

وتتضمن الوثيقة ثلاثين مادة تنص على تساوي الناس في الكرامة

والحقوق وحق كل فرد يتمتع بالحقوق والحريات دون تفرقة أو تمييز ولا يجوز استعباد أي إنسان أو تعذيبه، كما قررت أن لكل إنسان حرية الفكر والضمير والرأي والدين وأن له حق التعليم وسواى الرجال والنساء في الحقوق التي تتصل بالزواج والانفصال.

ولا شك أن كل نظرة حتى وإن كانت عابرة إنما تهتدي بصدق وأمانة إلى الفارق الكبير بين القرآن وتشريعاته.. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطبيقاته.. إنه الفارق بين المصدرين.. الخالق.. والمخلوق.. الرب.. والعبد، إنه فارق السماء والأرض.

وفي هذا الإعلان عن حقوق الإنسان الذي يحتفل بذكرى إصداره العالم كل عام.. من سمع عنه واستجاب إليه.. ومن عمل به وحافظ عليه ومن عارضه وحاربه.. إن التفرقة العنصرية مثلاً بمختلف صورها هي ركن في حياة مختلف دول العالم رغم محاربتها في الإعلان.. ولا وجود لها تحت أي ظرف، ولا أي شكل بين شعوب ودول المسلمين استجابة لداعي القرآن.. وهكذا في كل القوانين والتشريعات.

وتشير الدراسات القانونية إلى أن القرآن هو أول دعوة في تاريخ الإنسان تقرر حقوقاً لم تصل أي دعوة إليها حتى الآن.. بل لم تفكر فيها المؤتمرات التشريعية.. ولا التجمعات القانونية.

فقد قرر القرآن الكريم مبدأ عدم مؤاخذه الإنسان عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأبي خطأ وقع فيه الإنسان بدون قصد فلا جناح عليه.. إلا إذا تسبب الخطأ في قتل إنسان فوجب عليه قضاء حق مقرر.. لذلك لا يجب معاقبة الإنسان على خطأ وقع فيه بحسن نية وذلك بمقتضى النص الشريف: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٥]

وفي النسيان تقول الآية الشريفة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَزِدُوا الذَّنْبَ إِنَّ نَاسِيًا أَوْ أَخْطَأًا﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

وفيما أكره عليه تقول الآيات الشريفة إنه حتى الذي يكفر بالله بعد

إيمانه وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا جناح عليه بالنص الشريف: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْثَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ .

[سورة النحل، الآية: ١٠٦]

ويدخل تحت هذا من اضطر لظروف خارجة عن إرادته أن يأكل ما هو محرم عليه بشرط أن ينتهي فور انتهاء الظروف وإلا يكون عازماً على العودة، وذلك بالنص الشريف: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٧٣]

ويسبق القرآن الكريم كل تشريعات حقوق الإنسان بحق لم تدع إليه أية تشريعات حتى الآن.. ألا وهو عدم تكليف الإنسان ما لا يطيق.. أيا كان هذا التكليف وفي أي قطاع كان.. وسواء كان التكليف بدنياً أو عقلياً أو مادياً أو أدبياً، وذلك بالنص الشريف: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

وكذلك ما أفرده للمظلوم من حق الجهر بالسوء من القول حتى يلفت النظر إلى ما وقع عليه بعد أن يكون قد استنفد كل وسائل الشكوى.. ولم ينصفه مجتمعه، وذلك بالنص الشريف: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٤٨]

وأيضاً بما أثبتته للمرأة.. من حق للحفاظ على حقوقها.. ألا وهو حق الجدل عن هذه الحقوق، وإلى أعلى مستوى.. حيث جادلت امرأة سيدنا رسول الله ﷺ واللّه يسمع تحاورهما، وذلك بالنص الشريف: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ .

[سورة المجادلة، الآية: ١]

فهل بعد ذلك يتسع المجال.. أي مجال - أو يحتاج الأمر إلى مزيد من البحث للتأكيد على أن إعجاز القرآن الكريم التشريعي.. إنما هو إعجاز متعدد ومتجدد؟ .

عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى

قال تعالى :

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا * إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُمْ كَانُوا بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا * وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُونُ لَكُمْ رِزْقُهُمْ وَإِيَّانَ كُنتُمْ لَكُمْ قَتْلُهُمْ كَانُ خَطَايَا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنْصُورًا * وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا * وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا *﴾

[سورة الإسراء، الآيات : ٢٩ - ٣٨]

رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده فتارة يأتي عن طريق الهداية والإرشاد ولكي تدرك أن هذا الأمر المسمى لا يحبه الله سبحانه وتعالى فتبتعد عنه رغم أنه لم يذكر فيه عقوبة وإنما إرشاد وهداية .

كقوله تعالى :

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا *﴾

[سورة الإسراء، الآية : ٢٩]

وحتى يتبع العبد هذه الهداية فلا يكون مسرفاً ولا بخيلاً دلّه الله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده .

قال تعالى :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكُمْ كَانَتْ عِبَادَهُ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٠]

ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها وهي ذات صلة وثيقة بالآيتين ٢٩ - ٣٠ من سورة الإسراء ولكنها شديدة دخلت في باب التحريم وليس الهداية مع ربطها ببسط الرزق من الله لعباده .

قال تعالى :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣١]

فإن كنتم تقتلون أولادكم خشية الفقر فإياكم ذلك فالله هو الرزاق ثم يشدد على العقوبة أن قتلهم خطأ كبير .

ثم ينتقل إلى تحريم آخر وهو الزنا مع بيان سوء فعله وأنه فاحشة تحريم أعقبه سبب التحريم .

قال تعالى :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّكُمْ كَانْتُمْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٢]

ثم ينتقل إلى تحريم آخر أشد وهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

قال تعالى :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٣]

وهذا نهى شديد ثم يبين قاعدة الجزاء فينبه ويحذر من التصرف غير الصحيح لأهل المقتول ثم تعود الآيات إلى الإرشاد والتنبيه مع التحذير فيقول سبحانه وتعالى :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٤]

تحذيران وتنبهان في آية واحدة مع عدم ذكر العقوبة إلا الأمر بالنهاي .
ثم تعود الآيات إلى الإرشاد .
قال تعالى :

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٥]

فهذا إرشاد وأمر أعقبه جزاء ولكن من نوع آخر وهو الخير والفضل
لمن اتبع فجاء النهي بأسلوب آخر وهو الخير لمن سمع وأطاع .
قال تعالى :

﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٣٥]

ثم يحذر في الآية التي تليها ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ هذا إرشاد
وتنبه ثم يبلغك بالعقوبة بأن عليك شهوداً ستكون مسؤولة ومحاسبة ﴿ إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾ أدوات الحديث بما ليس لك به علم ﴿ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ إذا كنت تففو وتحدث بما لا تعلم وإن كان ظاهره الإرشاد إلا
أن عقوبته شديدة ثم يأتي التنبيه .

﴿ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ وأن ذلك لا يحبه الله ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ ﴾
ولكن تبلغ الجبال طولاً ﴿ أي ابتعد عنه وختم آيات التنبيه والإرشاد والتحريم : أي
يا عبادي إن كل ذلك الذي ذكرته وأمرتكم بالابتعاد عنه أوامر ونواه ولكن
صيغت بمنتهى الدقة والعلم والرحمة .

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ .

هذه بعض آيات الله في تشريعه جمع الله سبحانه وتعالى فيها :

١ - أنها آيات تتلى إلى يوم القيامة .

٢ - أن فيها أجراً في تلاوتها وكل حرف يتلى فيه عشر حسنات .

٣ - أنه فيها بيان لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويكرهه .

٤ - أن فيها بياناً أن الله أعلم خلقه أن هذا ما أكره منكم وعكسه هو ما أحبه
فيكم .

- ٥ - أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها أساليب متعددة فلا يضيق صدر العبد إذا سمعها وقرأها وتلاها.
- ٦ - فيها رحمة الله بعباده فلم يشدد القول عليهم بل جعل ذلك في صورة إرشاد وتنبيه وتحذير يفهم منه النهي والتحريم.
- ٧ - أن الله سبحانه وتعالى جمع في صفحة واحدة من القرآن الكريم ما يكفي البشرية علماً في أكثر حياتهم وشأنهم.
- وأما إذا قرأت القوانين الأرضية فمثل هذا الإرشاد والتحذير يحتاج إلى صفحات طويلة وربما إلى مجلد كامل في تفصيل المنع والعقوبة فيه.
- ٨ - أن جعل الله سبحانه وتعالى في النهي خوفاً من الله سبحانه وتعالى قبل العقوبة أو تنفيذها وهذا سر من أسرار نجاح التشريع القرآني للبشر.
- ٩ - أن العبد عندما يقرأ هذا النهي يدرك أن هذا تشريع رباني عليه التنفيذ رغبة في الجزاء وخوفاً من العقوبة.
- ١٠ - أن هذا التحريم لم يأت بصورة ترهيب وكأنه أقرب إلى الترغيب في عكسه وهذا نوع من الإعجاز في التشريع الرباني.
- ١١ - رغم أنه في هذه الآيات تحريم وتحذير إلا أنها صيغت بأسلوب رباني تجعل النفس البشرية تقبل النهي وتبتعد عنه حباً وطواعية ربما ليس خوفاً من عقوبة بل حباً بما يحبه الله سبحانه وتعالى وكرهاً بما يكرهه الله سبحانه وتعالى.
- ١٢ - كل ذلك جعله الله بصيغة الحكمة حيث أن الحكمة هي مصدر التشريع ذلك أن الحكمة لا تقبل الخطأ ولا تقبل الذنب ولا تقبل الإساءة ولا تقبل إلا الحق . . وعندما تقول رجل حكيم فمعنى ذلك أنه رجل حق ويقول الحق ولا يظلم ولا يفترى ولا يفعل المنكر . . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنهى تحريمه وإنذاره وتنبيهه وإرشاده لعباده قال :
- ﴿ ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ .

المواريث والتشريع الرباني

جاء تشريع المواريث في القرآن الكريم نقلة هائلة بين ما شرعه البشر لأنفسهم وما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم .

قبل نزول القرآن الكريم كنت تسمع أن في كل بلد وفي كل دولة أو إمبراطورية أو قبيلة نظاماً خاصاً للإرث والمواريث . . فمنهم من كان يحرم جميع الأبناء من ذكر أو أنثى إلا الولد الأكبر فهو الذي يرث ثروة أبيه جميعاً دون إخوته ومنهم من كان يحرم على المرأة أن ترث شيئاً من مال أبيها أو مال ابنها أو مال زوجها فنصف سكان الأرض من النساء وكلهم محرومون من الإرث ومنهم من يحرم أن يرث الأقرباء وإن لم يكن للميت ابن أو زوجة أو أب وأم ومنهم لا تجيز أن ترث الابنة وإن كانت هي الورث الوحيد لأبيها كونها امرأة لا يحق لها الإرث وهكذا حتى نزل تشريع الله سبحانه وتعالى الرحيم العادل العليم يخلقه والعليم بما ينفعهم وما يضرهم الخبير بنفوسهم فأوجب الحق للجميع ذكراً أو أنثى طفلاً كان أو رجلاً قريباً من الدرجة الأولى أو قريباً من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وأعطى الزوجة حقها من ميراث زوجها وابنها وأبيها بل زاد لها في مواقع وخفض لها في مواقع الله أعلم بصالحها جميعاً وجعل الأم ترث ابنها كما يرث ابنه وأمر بتنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث وحتى لا تطل النفوس المريضة عدم التنفيذ تواعد الله سبحانه وتعالى أن من يحرم من أوجب الله له الحق في الميراث بعذاب شديد أليم .

قال تعالى :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ وَمِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْسَىٰ بِنَا أَوْ دِينَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * ﴿١٠﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ
 أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ * تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ *

[سورة النساء، الآيات: ١١ - ١٤]

المرأة والتشريع الرباني

المرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة كانت من سقط المتاع عند أقوام الأرض جميعاً فمنهم من كان يحرقها ومنهم من كان يؤثدها ومنهم من كان يعتبرها غير إنسان، ومنهم من كان يعتبرها نصف حيوان، ومنهم من كان يحرمها من كل شيء فقد كانت المرأة عند معظم شعوب الأرض حاجة نتنة ليس لها حق في شيء.

فعند الهنود كانت المرأة إذا توفى زوجها قبلها لا يحق لها أن تعيش من بعده ولذلك كانوا يحرقونها حية مع زوجها الميت. وعند الرومان كانت المرأة تعتبر من سقط المتاع لا تراث وليس لها رأي في شيء. وعند اليهود المرأة نجسة سواء كانت في حيض أو في طهر وفي حيضها أشد نجاسة فلا يجوز أن تلمسها أو تأكل من يدها وكان الخلاف شديداً في بعض المذاهب النصرانية وهو هل المرأة إنسان أم غير إنسان؟ وقد تم عقد اجتماع لمختلف الطوائف حول تحديد هوية المرأة هل هي إنسان أم غير إنسان؟. وكانت نتيجة الاجتماع أن المرأة إنسان ولكن ليس لها حقوق في أي شيء كان.

- ولم تكن المرأة في جزيرة العرب أحسن حالاً من غيرها بل كانت أسوأ حالاً.

هكذا كان حال المرأة في التشريعات الإنسانية قبل بعثة رسول الله ﷺ ونزول القرآن الكريم. . ونزل القرآن الكريم وجاءت آياته الكريمة تبين حق المرأة في كل شيء، وبلغ من إكرام الله سبحانه وتعالى لها أن سمى سورة من سور القرآن الكريم الطوال باسم سورة النساء. . ولغى القرآن الكريم ما كان سائداً عن المرأة وبين حقوقها وواجباتها وأنها مسؤولة كما الرجل مسؤول ومطالبة بالواجبات جميعاً كما الرجل مطالب، وجعل لها من الرعاية أكثر مما جعل للرجل حتى قال رسول الله ﷺ للرجل الذي سأله من أحق

فهذه الدرجة هي للقوامة المالية. أما ما يتعلق بالحقوق والواجبات والجزاء فقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. قال تعالى:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَأَلَّيْنِ هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمُ جَنَّتِ بَحْرَىٰ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝﴾

[سورة آل عمران، الآية: ١٩٥]

ويقول تعالى:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْلَ الصَّالِحَاتِ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝﴾

[سورة النساء، الآية: ١٢٤]

وليس هذا فحسب بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الأنثى مثل الذكر إذا آمنت وعملت صالحاً فوعدها الله سبحانه وتعالى أن يحييها حياة طيبة في الدنيا ويجزيها خير الجزاء يوم القيامة.

قال تعالى:

﴿ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

[سورة النحل، الآية: ٩٧]

وإذا كانت المرأة قبل الإسلام من سقط المتاع عند شعوب الأرض فقد أعزها الله سبحانه وتعالى وجعلها درة نفيسة يجب أن لا تظهر على الرجال إلا ما أحل الله لها إكراماً لها وصوناً لمكانتها وعفتها وشرفها وحيائها ولثلاث تمتهن كرامتها فلا تؤذى ولا تنهم.

قال تعالى:

﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ بَلَائِيهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْعَىٰ أَنْ يُعْرِقَ فَلَا يُؤْذِنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝﴾

[سورة الأحزاب، الآية: ١٥٩]

فحينما شرع الله سبحانه وتعالى لها الحجاب إنما شرعه لها كرامة لها ولكي لا تؤذى.. وبهذا يعلم الله سبحانه وتعالى الرجال أن هذه المرأة التي

كنتم تؤذونها وتمتهنون كرامتها حفظتها وجعلتها لا تنال منكم إلا بحق الله لا كما تظنون أنها سقط لا قيمة له .

فأوجب على الرجل أن يطلبها من أبيها وأن يعقد قرانها ويقدم لها المهر المعجل والمؤخر وأن تحترم كزوجة وتضان شخصيتها وقد جاءت السنة المطهرة بمئات الأحاديث الشريفة التي تحفظ للمرأة حقها من استعلاء الزوج واستكباره وتطاوله وأقرت المحاكم الشرعية حقها في الطلاق إذا أساء الزوج معاملتها أو لم يكن لائقاً بها حسب الأصول الشرعية وكذلك أوجب لها حق رعاية أبنائها وأن تكون لها كلمة فاعلة في أسرتها وعلى الأولاد الطاعة وعلى الزوج الاحترام والمودة والرحمة وهذا غيض من فيض مما كرمها الله سبحانه وتعالى به ورسوله الكريم ﷺ .

من سمات وصفات الشرعية الإسلامية في القرآن الكريم

* من أهم محاسن الشريعة الإسلامية كما جاء في القرآن الكريم:

١ - أنها شريعة سمحة لا تكلف الناس فوق طاقاتهم، لأن تكاليفها كلها ميسرة لا مشقة فيها، فهي في حدود استطاعة كل مسلم، فقد قال تعالى:

قال تعالى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]

وقال تعالى:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةَ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾.

[سورة الحج، الآية: ٧٨]

وقال تعالى:

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْقِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.

[سورة الطلاق، الآية: ٧]

٢ - أنها جاءت شريعة عامة لا نظر فيها إلى رحلات فردية أو جزئية أو

شخصية قال تعالى :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ .

[سورة سبأ، الآية : ٢٨]

٣ - أنها سنّت للناس رُخصاً عند الضرورة دفعاً للضرر ورفعاً للمشقة، قال تعالى :

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ .

[سورة النور، الآية : ٦١]

٤ - قلة تكاليف الشريعة، لتكون في استطاعة الجميع، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم، ذكرهم وأنثاهم .

* فإن تتبعت القرآن والسنة وجدت الأوامر فيها قليلة وبسيطة .

* فقد أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة والزكاة فقال :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٤٣]

* وفرض تعالى الحج فقال :

قال تعالى :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية : ٩٧]

* وأمر تعالى بطاعة الله والرسول وأولي الأمر فقال :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ .

[سورة النساء، الآية : ٥٩]

وأمر تعالى بالدعوة والحسبة والجهاد . . قال تعالى :

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية : ١٠٤]

وأمر تعالى بالاعتصام بحبله وعدم التفرق فقال:

قال تعالى:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٢]

* وأمر تعالى بالجهاد فقال:

قال تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢١٦]

* وأمر تعالى بتوحيده ونهى عن الشرك وأمر بالإحسان إلى الوالدين، وعدم قتل الأولاد خشية الإملاق، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونهى عن قتل النفس بغير حق وعن قرب مال اليتيم إلا بالحسنى، وأمر بالوفاء بالكيل والميزان والعدل في الأقوال والوفاء بعهد الله واتباع الصراط المستقيم، فقال تعالى:

قال تعالى:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥١]

* وأمر تعالى بذكره فقال:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٥٢]

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي

عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤١﴾ .

[سورة الأحزاب، الآيات: ٤١ - ٤٣]

* وأمر تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن، وإقراض الله قرضاً حسناً واستغفاره سبحانه وتعالى، فقال:

قال تعالى:

﴿ إِن رَّبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهَا مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكَ فَاقْرَأْ وَ مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقْنَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَأْ مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِغَفْوَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ رَحِيمٌ ﴿٤٢﴾ .

[سورة المزمل، الآية: ٢٠]

* وأمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت اليمين.

قال تعالى:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا شَرْكَوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٣٦]

٥ - التدرج في الأحكام: لأن الشريعة عالجت العادات الذميمة المتأصلة في النفوس بالتدرج في استئصالها شيئاً فشيئاً من غير تشديد ولا تعقيد في النهي عنها وتحريمها.

فمثلاً: في عادة شرب الخمر جاء الإسلام بالأحكام متدرجة في تحريمها بأسلوب حكيم لم يشعر الناس معه بخرج أو مشقة.

التدرج في تحريم الخمر:

* روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حُرمت الخمر

ثلاث مرات، قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله ﷺ عنها فأنزل الله:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢١٩]

فقال الناس: ما حرما علينا، إنما قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومٌ من الأيام صلى رجل من المهاجرين، وقد أم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْرَةً أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.

[سورة النساء، الآية: ٤٣]

فكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٩٠]

قالوا: انتهينا ربنا^(١).

* وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم ببعض فلما أن صَحُّوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿ فقال ناس من المتكلمين: هي رجس

وهي في بطن فلان قتل يوم بدر وقتل فلان يوم أحد فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٩٣]

* وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله ﷺ منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فأهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال لي بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ الآية (١)(٢) .

٦ - مسامرة مصالح الناس: وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع بعض الأحكام ثم نسخها إذا كان في ذلك المصلحة العامة كما حدث في بعض الأحكام الخاصة بالوصية وآيات الموارث، وكذلك تحويل القبلة في بيت المقدس إلى الكعبة بمكة المكرمة.

(١) البخاري (٣٦/٦).

(٢) الصحيح المسند من أسباب النزول (٨٨، ٨٩).

مبادئ الشريعة الإسلامية في القرآن

١ - مبدأ التوحيد:

فقد جمع الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب كلهم على التوحيد، فقال:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَۢمُ ۖ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَۙ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

٢ - مبدأ الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى دون وساطة:

قال تعالى:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِيۙ أَسْتَجِبْ لَكُمْۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِيۙ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَٰخِرِينَۙ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٦٠]

وقال تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّيۙ فَإِنِّي قَرِيبٌۭ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِيۙ وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَۙ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٨٦]

٣ - مبدأ الدعوة إلى التفكير والاعتبار:

فقال تعالى:

﴿كَتَبَ ٱتْرَٰثُهُۥ إِلَيْكَ مِبْرُكٌۭ لِّدَّبَرُوا۟ ۖ ۤأَيَّتَهُۥ وَلَسْتَ ذَكَرَ ٱلْأَوَّلِ ٱلْأَلْبَبِۙ﴾.

[سورة ص، الآية: ٢٩]

وقال تعالى:

﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِّأَوَّلِ ٱلْأَلْبَبِۙ﴾.

[سورة ص، الآية: ٤٣]

وقال تعالى :

﴿ إِنَّمَا يَنْذَرُكُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية : ٩]

وقال تعالى :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية : ٢١]

وقال تعالى :

﴿ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ .

[سورة غافر، الآية : ٥٤]

وقال تعالى :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ .

[سورة الطلاق، الآية : ١٠]

٤ _ مبدأ إحاطة الشريعة بالأخلاق الفاضلة والآداب الزاكية :

مثل قوله تعالى :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية : ٦٣]

٥ _ مبدأ التوفيق بين الدين والدنيا :

فقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى ابتغاء الدار الآخرة وفي نفس الوقت عدم نسيان الإنسان لنصيبه من الدنيا، قال تعالى متحدثاً عن قارون، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :

﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ﴾ .

[سورة القصص، الآية : ٧٧]

٦ _ مبدأ العدل والمساواة بين الناس، والفرق بينهم عند الله التقوى :

قال تعالى :

﴿ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية : ١٣]

٧ - مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيها صلاح البلاد والعباد:
قال تعالى:

﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٠٤]

وقال تعالى:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١١٠]

وقال تعالى:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

[سورة آل عمران، الآيتان: ١١٣، ١١٤]

وقال تعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِلَاغٍ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

[سورة النحل، الآية: ١٢٥]

٨ - مبدأ الشورى:

قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٨]

٩ - مبدأ الرحمة واللين والرأفة والتسامح والعفو:

قال تعالى:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَطَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ١٥٩]

وقال تعالى :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرَقَدَ مِنْكُمْ عَنْ رَبِّهِمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ يَقُولُ فِيهِمْ وَيُحْيِيهِمْ أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآية : ٥٤]

وقال تعالى :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٤٤]

وقال تعالى :

﴿وَلَا يَأْتِي أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة النور، الآية : ٢٢]

وقال تعالى :

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِتٍ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة التغابن، الآية : ١٤]

١٠ - مبدأ الحرية :

قال تعالى :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٥٦]

وقال تعالى :

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ .

[سورة الكهف، الآية : ٢٩]

١١ - مبدأ التكافل الاجتماعي :

فقد جعل الله سبحانه وتعالى للفقير حقاً في مال الغني ، وليس تفضلاً
من الأغنياء على الفقراء . . .

قال تعالى :

﴿ حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

[سورة التوبة، الآية : ١٠٣]

صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي

١

قتل النفس (التي حرم الله إلا بالحق)

قال تعالى :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا * .

[سورة النساء، الآيتان : ٩٣، ٩٢]

قال ابن كثير: في قوله تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ هذان واجبان في قتل الخطأ: أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة ﴿وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ هو الواجب الثاني فيما بين القتال وأهل القتل عوضاً لهم عما فاتهم من قتلهم .

وقوله : ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ : أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب - وقوله : ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي إذا كان القاتل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير . وقوله : ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ : فإن كان القاتل أولياؤه أهل ذمة أو

هدنة فلهم دية قتيْلهم فإن كان مؤمناً فدية كاملة، وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلثها ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة.

وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما، فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين.

وقوله: ﴿تَوْبَةُ مَنْ أَلَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمًا﴾ أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين.

وقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾: هذا تهديد شديد ووعد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله.

* عن سعيد بن جبیر قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ولا توبة له فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم.

* وعن سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فأتاه رجل فناده يا عبد الله ابن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً؟

فقال: (جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعُضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟

قال ابن عباس: ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى، والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ﷺ يقول:

(ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً، جاء يوم أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله ويده الأخرى رأسه، يقول: يارب سل هذا فيما فتلني).

وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم ﷺ وما نزل بعدها من برهان.

* قال ابن كثير: والذي عليه جمهور سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل فإن تاب وأنبأ وخشع وخضع، وعمل صالحاً بدل الله سيئاته حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته، قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْمَكَادِبُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهْكًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

[سورة الفرقان، الآيات: ٦٨ - ٧٠]

وقال تعالى:

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٥٣]

وهذا عام من جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك. كل من تاب تاب الله عليه^(١).

٢

القصاص في القرآن

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٧٨]

(١) مختصر تفسير ابن كثير (١/ ٥٠٩-٥١١).

وقال تعالى :

﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالْإِسْنَ بِالْإِسْنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ .

[سورة المائدة، الآية : ٤٥]

٣

محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً

قال تعالى :

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآيتان : ٣٣، ٣٤]

فالمحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل، والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطرق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم، ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتقطع بذلك فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند الله إقامة الحد عليهم بفعل واحد من هذه الأمور (أي المذكورة في الآية) .

﴿ذَلِكَ﴾ : أي النكال ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، وهو موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ورسوله .

وإذا كان هذا شأن تعظيم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين، وتأمين السبل والطرق من القتل وأخذ الأموال من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وإنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض .

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي من هؤلاء المحاربين .

﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ أي فيسقط عنه ما كان لله، من تحتّم القتل والصلب والقطع والنفي، ودل مفهوم الآية أن توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه شيئاً، والحكمة في ذلك ظاهرة .

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحاربة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه فمن باب أولى^(١).

* وقد نص القرآن على عقوبة المحاربين بقطع اليد اليمنى وترك بقية الأطراف سليمة كي يعمل بها لكسب رزقه من حلال إذا ارتدع .

* وتجمع هذه العقوبة من القسوة والرحمة في آية واحدة، وهذا ضرب من الإعجاز في العقوبة والردع معاً، وقد أحل الشرع بعد ذلك قتله إذا تمادى في الجريمة ولم يرتدع، ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أم لم يستول عليه، وقد نصت الآية على أنواع أخرى من العقوبات التي توقع على المحاربين الآثمين .

* وهذه الأحكام تدل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى آثار الجريمة التي فيها اعتداء شنيع على الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، وإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم، وشدّدت العقوبة بما يناسب ما أحدثته الحاربة من عدوان وترويع للآمنين، ثم إن لهم في الآخرة عذاباً عظيماً هو عذاب الجحيم .

٤

جريمة السرقة

قال تعالى :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ .

[سورة المائدة، الآية : ٣٨]

قال ابن كثير: يقول تعالى آمراً بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما ستذكر إن شاء الله، كما كانت القسامة والدية والقراض، وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح.

* وقد ذهب الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قُطعت يده به سواء كان قليلاً أو كثيراً، لعموم هذه الآية، وتمسكوا بما قد ثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)^(١).

وأما الجمهور، فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال:

(تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً)^(٢).

قال أصحابنا: فهذا الحديث أصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع الدينار وما ساواه، قالوا: وحديث ثمن المجن، أن النبي ﷺ:

(قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)^(٣) لا يناقض، ولا ينافي لأنه إذا كان الدينار باثني عشر درهماً، فهي تعدل ربع الدينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق^{(٤)(٥)}.

(١) البخاري (الفتح ٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).

(٢) البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).

(٣) البخاري (الفتح ٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦).

(٤) مختصر تفسير ابن كثير (١/٦٣٣).

(٥) القرآن وإعجازه التشريعي، محمد إسماعيل إبراهيم.

الربا والزكاة في التشريع الإسلامي

١

حكم الربا في التشريع الإسلامي

قال تعالى :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٥]

الربا من السبع الموبقات :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :

(اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)^(١).

لعن النبي ﷺ أكل الربا

* عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله^(٢).

(١) رواه البخاري (٢٩٤/٥)، ومسلم (٨٩).

(٢) مسلم (١٥٩٧)، والترمذي (١٢٠٦)، وأبو داود (٣٣٢٣).

تعريف الربا وحكمه :

الربا في اللغة: الزيادة، والمقصود به في الآية الزيادة على رأس المال عن طريق الترابي . .

* حكمه: محرم في جميع الأديان السماوية في اليهودية والمسيحية والإسلام.

جاء في العهد القديم :

(إذا أقرضت مالاً لأحد من أبناء شعبي فلا تقف منه موقف الدائن لا تطلب منه ربحاً لمالك).

وفي العهد الجديد :

(إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأني فضل أعرف لكم؟ ولكن افعلوا الخيرات، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها، وإذن يكون ثوابكم جزيلاً).

وفي النصرانية :

اتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعاً.

وفي الإسلام :

أنزل الله سبحانه وتعالى دينه ليقيم العباد على منهج العبودية الحقة التي تعرج بهم إلى مراتب الكمال، وتسموهم إلى المراتب العليا، وبذلك يتخلصون من العبودية الفاسدة ويقصرون أنفسهم على عبادة رب الخلائق، ويتخلصون بذلك من الفساد الذي يخالط النفوس .

إن الإسلام يريد أن يظهر العباد في نفوسهم الخافية المستورة، وفي أعمالهم المنظورة، وتشريعات الإسلام تعمل في هذين المجالين، والقرآن الكريم سماها بالتزكية والتطهير،

قال تعالى :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾

من آثار الربا:

* الربا واحد من الأعمال التي تعمق في الإنسان الانحراف عن المنهج السوي، وذلك أن المرابي يستعبده المال، ويعمي نظريه بريقه، فهو يسعى للحصول عليه بكل السبل وفي ذلك يدوس على كل القيم ويتجاوز الحدود، ويعتدي على الحرمات، إن الربا ينبت في النفس الإنسانية الجشع، كما ينبت الحرص والبخل، وهما مرضان ما أصابا نفساً إلا أفسدا صاحبها.

ومن الجشع والبخل، تجد الجبن والكسل، فالمرابي جبان يكره الإقدام لذلك شعار المرابين: إن الانتظار هو صنعة المرابين، فهو يعطي ماله لمن يستثمره، ثم يجلس ينتظر إنتاجه لينال حظاً معلوماً بدل انتظاره، وهو كسول لا يقوم بعمل منتج نافع، بل تراه يريد من الآخرين أن يعملوا ثم هو يحصل على ثمرة جهودهم، وأشارت الآية القرآنية إلى هذا المعنى، قال تعالى:

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوۡا۟ عِنۡدَ اللّٰهِ وَمَاۤ أَتَيْتُم مِّنۢ زَكٰوةٍ تُرَبُّوۡنَ وَجَهَ اللّٰهُ فَأُولَٔٓئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٣٩]

فالآية تشير إلى أن المرابي يعطي ماله للآخرين كي ينمو من خلالها. قال تعالى:

﴿يَمَحُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٧٦]

* الربا يحدث أثراً خبيثة في نفس متعاطيه وتصرفاته، وأعماله وهيئته.

* ويرى بعض الأطباء أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع يسبب كثيراً من الأمراض التي تصيب القلب، فيكون من مظاهرها ضغط الدم والذبحة الصدرية والجلطة الدموية والنزيف بالمخ أو الموت المفاجئ، وقد قرر عميد الطب الباطني في مصر الدكتور/ عبد العزيز إسماعيل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب.

٢

الزكاة في التشريع الإسلامي

أولاً

فريضة الزكاة وأثرها في الاقتصاد وعلاج الفقر

* فريضة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد وردت آيات كثيرة بشأن الزكاة فقد تكررت في أكثر من ثلاثين آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء الأمر بها مقروناً بالصلاة في معظم الآيات، كما في قوله تعالى:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٤٣]

- ١ - فيها دفع لحاجة الفقراء وهم السواد الأعظم في معظم البلاد.
- ٢ - في الزكاة تقوية للمسلمين ورفع لشأنهم.
- ٣ - في الزكاة إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور المحتاجين والفقراء. فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول (وهي في الحقيقة حق الفقراء الشرعي على الأغنياء) زال الحقد والبغضاء من قلوب الفقراء وحصلت المودة والوئام.
- ٤ - في الزكاة تنمية للأموال وتكثير لبركتها، وجاء في الحديث الصحيح (ما نقصت صدقة من مال) أي إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يُخلف الله بدلها ويبارك في ماله.
- ٥ - في الزكاة توسعة وبسط للأموال، فإن الأموال إذا صُرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس، بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها..

ثانياً

أثر الزكاة في توزيع الدخل والثروة

* إن فريضة الزكاة تُعدُّ وسيلة فعالة من وسائل إعادة توزيع الثروة بين

أفراد وحدات السلع المستهلكة يمكن التدليل على تناقص المنفعة الحدية للدخل كلما زادت عدد وحداته، فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية للدخل أي الوحدة الأخيرة أقل من منفعة الوحدة الحدية للدخل لدى الفقير وعلى ذلك فإن نقل عدد من وحدات دخل الغني عن طريق الزكاة إلى الفقير، يسبب كسباً للفقير أكثر من خسارة الغني، والنتيجة النهائية هي أن النفع الكلي للمجتمع يزيد بإعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء الذين يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك عن غيرهم من الأغنياء، ينعكس أثره على زيادة الإنفاق من خلال المضاعف على زيادة الإنتاج.

* من الواضح أن الزكاة تُعين كل من هو قادر على الإنتاج، فهي بذلك تخلق طاقات إنتاجية إضافة إلى تشغيل الطاقات العاطلة، وبذلك يتم القضاء تدريجياً على البطالة، بحيث يصبح جميع أفراد المجتمع من المنتجين، كما أن الزكاة دعوة إلى إطلاق الحوافز المادية بتقريرها سهماً من الزكاة للعاملين عليها، فكلما اجتهد العامل في جمع الزكاة فأحسن الأداء زاد الدخل وارتفع نصيب العاملين عليها^(١).

(١) الإنفاق العام في الإسلام (١٥٣)، فريضة الزكاة، عبد الرازق نوفل (٧، ٣).

الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم

جاءت التشريعات الربانية في القرآن الكريم من لدن حكيم خبير وليس قانون سنته البشرية عبر تاريخها وتجاربها إلا أخطأت في بعضه وأصاب في بعضه الآخر وعدلت في بعضه وأضافت وألغت طبقاً لمصالحها أو مصالح أفرادها أو مصالح ملوكها وأمرائها وساداتها وأغنيائها . . فكم من القوانين ألغيت بسبب حكم جائر أو عدلت بسبب ملك ظالم؟ . . كالمملك الرومي قسطنطين الذي أراد أن يعدل قانون الكنيسة قهراً حتى يتسنى له الزواج من ابنة أخته التي أحبها ممّا ينافي سنة الله سبحانه وتعالى في أرضه والعرف والتقاليد والعادات لدى شعوب الأرض .

أمّا أحكام الله ومنذ نزول القرآن الكريم منذ ١٤٢٦ سنة لم تتغير ولم تبدل ولم يبلغ منها شيء لأي سبب من الأسباب إلا ما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحداً من ثمانية من مستحقي الزكاة وهو ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ فُلُوبَهُمْ﴾ بسبب عدم وجود المؤلفة قلوبهم بعد الفتح وبعد دخول الناس في الإسلام أفواجاً أفواجاً .

على الرغم من صلاح الأمر حتى هذه الساعة أو قل خاصة هذه الساعة التي يحتاج كثير من الناس إلى المال الذي يستمال به القلوب غير المسلمة وها قد مضى أربعة عشر قرناً على نزول القرآن الكريم بأحكامه الصائبة المتينة والصحيحة - ولم نشعر أن تشريعاً واحداً في القرآن الكريم غير صحيح أو بحاجة إلى تعديل أو تغيير سواء كان تشريعاً جماعياً أو فردياً أو للأمة بأسرها . . على الرغم من التقدم الهائل الذي تلمسه شعوب الأرض في هذه الأيام .

. . لقد استحدثت مئات بل آلاف المستجدات اليوم كلها لم تكن

موجودة من قبل إلا أنها جميعاً لم تمس جوهر التشريع الإسلامي كطفل الأنابيب أو كالاستنساخ الحيواني أو البشري أو اكتشاف الجينات المورثة، كثيراً هي التغيرات والتبدلات والمستجدات وعلى الصعد كافة الطبية والنباتية والحيوانية والفلكية والجيولوجية والفيزيائية أو في علم الرياضيات والحساب وظهور الحاسب الآلي والإنترنت والسفن الفضائية والصواريخ العابرة للقارات واختراع الطائرة والسيارة والقطار... كل ذلك ما مسّ التشريع الإسلامي في شيء بل تفاعل معها التشريع الإسلامي بكل شفافية ووضوح.. فإن قلنا تطور الطب والتشريح الجسدي واكتشاف آليات الجسد.. نقول: هذا لا يمانع فقد قال تعالى:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾.

[سورة الذاريات، الآية: ٢١]

وإن قلنا أن تطوراً هائلاً حدث في علم الجيولوجيا نقول وفي هذا لا يمانع التشريع يقول تعالى:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

[سورة العنكبوت، الآية: ٢٠]

وإن قلنا إن البشرية استطاعت أن تنفذ من أقطار الأرض وتتجه نحو الفضاء والكون الفسيح، نقول إن هذا لا يمانع القرآن وعلمه والتشريع ووضعه فقد قال تعالى:

﴿يَمْعَشَرِ الْإِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾.

[سورة الرحمن، الآية: ٣٣]

فلو وضعنا كل المستجدات المعاصرة واحدة واحدة ونظرنا في التشريع الإسلامي لا تجد حكماً ناقصاً في واحدة منها ولا تجد الإسلام يعارض واحدة منها إذا كانت في صالح البشرية جمعاء ولا تعارض بين أحكام القرآن ومستجدات العصر إلا ما كان من مستجداته فاسداً (كالاستنساخ البشري مثلاً) أو اللعب بالجينات المورثة، أو في قتل المريض فيما يسمى (الموت الرحيم)

ذلك أن الله سبحانه وتعالى (هو الذي يحيي ويميت) أو فيما يتعلق بزواج الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى والذي أباحته بعض الدول وأقرته برلماناتها مما يخالف الطبيعة البشرية والتي تأبأها شرائع القرآن (أحكامه وتشريعاته) . . فهل إذا خالف التشريع الرباني أمثال هؤلاء الذين شذوا عن سنة الله - يكون غير صالح لتطورات الحياة على هذه الأرض؟ وهل إذا خالف في تشريعاته كتحريمه شرب المسكرات أنه يخالف التطور أو أن تشريعه لا يتعامل صحيحاً مع رغبات الناس من غير المسلمين الذين أباحوا لأنفسهم من مثل هذه المعصية التي حرّمها الله في كتابه أشد التحريم؟ . . وهل إذا خالف في تشريعاته لعب الميسر أنه غير قابل للتطور والتحديث في إقامة مشاريع نوادي القمار التي تسلب الناس أموالهم وتشرّد عائلاتهم، وهل إذا منع إقامة علاقات غير مشروعة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وحرّم الزنا أنه يقتل رغبات النفس البشرية والتي أطلقت لها العنان تشريعات وقوانين أرضية . . إذ تعتبر أكثر دول العالم أن حرية الجنس من حق الناس حتى لو كانت من دون أدنى ضوابط . . ويقولون كيف نكبح رغبة دفينّة في الجسد؟ وكيف تحرمها شريعة لا تتعامل مع الحياة بشكل صحيح؟ يقولون وكأن الله سبحانه وتعالى كبت الجسد وحرّمه من غريزة هو خلقها في الإنسان ولكن الله سبحانه وتعالى ضبطها بضوابط حتى لا يقع المجتمع فريسة لشهواته وعبداء لها فيهوي في مهاوي الردى ولويعد حين .

كيف شرّع الله سبحانه وتعالى الأحكام؟؟

لا شك أن قاعدة الأحكام الشرعية بنيت على التوافق بين عدة أمور وهنا يكمن سر عظمة التشريع الإلهي حيث إن الله سبحانه وتعالى يعلم عندما شرع الشرائع للإنسان فأباح وحرّم لعلمه بالإنسان ولعلمه سبحانه بما يفيد ويضره، أليس هو خالقه؟ أليس سبحانه وتعالى أعلم بما يفيد الإنسان مما يؤذيه؟ وهو الذي يقول في محكم كتابه:

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ .

[سورة ق، الآية: ١٦]

ويقول سبحانه وتعالى:

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ .

[سورة غافر، الآية: ١٩]

فالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وهو أقرب إليهم من حبل الوريد فهو أقرب لخلقه من خلقه أنفسهم.

فالتشريع الرباني في كل شأن من شؤون حياة الإنسان وضع بناء على قاعدتين أساسيتين:

الأولى: قاعدة الامتحان والابتلاء.

فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى على الأرض للابتلاء والامتحان ولا بد لهذه القاعدة من تأثير عام وشامل في كل الأحكام التي شرعت للإنسان.

قال تعالى:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ .

[سورة الملك، الآية: ٢]

من الآية القرآنية الكريمة ندرك أن الإنسان واقع في امتحان وابتلاء . .
إذا لا بد من نهى ولا بد من إباحة . . ولكن وضع الله سبحانه وتعالى النهى
والإباحة وفق علمه بالإنسان وبما ينفعه ولا يضره .

الثانية: قاعدة الرحمة الإلهية .

فمع وجوب الامتحان والابتلاء على الإنسان والذي عليه ستكون
قاعدة الحساب يوم القيامة إلا أن الله سبحانه وتعالى كان في كل أرحم
الراحمين فجاء التشريع سهلاً ليناً خفيفاً متوافقاً مع نفس الإنسان وفكر
الإنسان وعقل الإنسان بل جعل في النهى منفعة عظيمة وفي الإباحة منفعة
عظيمة ومن رحمة الله بعباده أن ضيق دائرة الامتحان حتى لا يكلف
الإنسان فوق طاقته فمثلاً أحل الله سبحانه وتعالى لنا كل المشروبات
وحرّم علينا الخمر وأشباهه فقط وأحل لنا كل الطعام وحرّم علينا لحم
الخنزير والميتة والدم فقط ومع ذلك أباحها عند الضرورة قال تعالى :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ١٧٣]

ما حرم الله شيئاً إلا وهو ضار وما أحل شيئاً إلا وهو نافع

لوضعنا التشريع الإلهي في القرآن الكريم في خطة دراسية واحداً
واحداً لما وجدنا في النهى نفع ولا وجدنا في الإباحة ضرر ولا وجدنا
تعارضاً وضرراً في النهى مع خلق الإنسان وطبيعته وتركيبه الفيزيولوجي . . فإذا
زاد الإنسان في المباحات وقع الضرر عليه على مبدأ لا إفراط ولا تفريط
فالطعام مباح ولكن يقع الضرر إذا أفرطنا فيه، والنوم مباح وإذا زدنا فيه وقع
الضرر فكل المباحات القاعدة فيها لا إفراط ولا تفريط وأما في المحرمات
فيقع الضرر في أدنى شيء منه ويزداد الضرر كلما زدنا فيه فالربا مثلاً ضرر
كلما زدنا في الإقراض الربوي زاد الضرر حتى يضيّع الإنسان نفسه
وأسرته . . والميسر ضرر كلما زاد زاد الضرر حتى يبيع الإنسان المقامر حذاه
الذي يلبسه آخر الأمر ويمشي حافياً .

شرب الخمر ضرر فإذا زدنا فيه زاد الضرر حتى يفقد الإنسان

شخصيته وكرامته ومكانته ويصبح بلا عقل فيستولي الآخرون لفقدانه عقله واتزانه في شرابه حتى الثمالة على ممتلكاته وربما على زوجته وأولاده وبالعكس فإن ما أحله الله يزداد ويربوعند الله وعند الناس وعند أهل فاعله وعياله وعند نفسه .

قال تعالى :

﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٧٦]

ومع ذلك فإن كثيراً من الشعوب أحلت الخمر والميسر والربا ولا تعتبر الأمة وأفرادها في هذا ضيراً طالما هو جزء من حرية الفرد وضرورة العلاقات المادية . . ولكن ما هي حقيقة الناس في تلك المجتمعات التي أحلت الخمر والميسر والربا؟ هل هي مجتمعات سعيدة وأفرادها في حالة نفسية ممتازة . . . لا ثم لا . . فإن علماء الاجتماع عندهم درسوا هذه الظاهرة ظاهرة الربا، والقروض الربوية وكم تفعل في أصحابها من أفاعيل تحيلهم إلى أفراد يودون الخروج ممّا هم فيه بأي ثمن ولكن هيهات فلا مناص مما وقعوا فيه وفوائد القروض تزداد عليهم في كل يوم . . وأما لاعب الميسر أو المجتمع الذي أباح الميسر وأنشأ له النوادي والأماكن التي يقامر فيها من محلات ومقاهي، انظر إلى آثاره الفتاكة . . ثم آتني بلاعب ميسر واحد قد ربح وخرج من اللعب فائزاً بل من النادر أن تجد فيهم أحداً لم يبيع بيته وأثاث بيته بل باع زوجته وأولاده . . وكذلك شرب الخمر الذي يفتك بالجسد ويذهب بالعقل والفكر . . انظر ما يفعل وصاحبه حتى لو شرب قليلاً فأقلها أنه يسعى إلى اللذة المحرمة من زنا ولواط وغيرهما من أنواع الفواحش .

. . فالإنسان لا يترك في هذه الأرض ليشرع لنفسه ويشرع لرغباته وشهواته كالبرلمانات التي أحلت زواج الشواذ ظناً منها أن هذا من الديمقراطية والحرية الشخصية فأباح ما حرّم الله سبحانه وتعالى بل ما شدد على تحريمه وتجريمه . . فهو خروج عن الطبيعة البشرية والخلق البشري والشخصية الإنسانية التي أعدها وجهازها لتكون خليفة في الأرض

ومخالف لما جهزه الله سبحانه وتعالى وهياًه للإنسان من تسخير
السموات والأرض له وتكريمه وتفضيله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.

[سورة الإسراء، الآية: ٧٠]

الفصل الثاني

- الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي .
- العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي .
- الشورى ونظام التشريع الإسلامي .
- منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات .
- كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية .
- التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي .
- التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون في مؤتمر المرأة العالمي في بكين .

الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه بألفاظ متقاربة.

أقول: إن العلماء قالوا عن هذا الحديث إنه أصل عظيم من أصول الشريعة، وذكر بعضهم أن الإسلام يدور على أربعة أحاديث أحدها هذا الحديث، وفي بدء الكلام لابد من تحديد المحاور التي دارت عليها معاني هذا الحديث إذ إن قضية الحلال والحرام اتخذت لها أبعاداً قريبة وبعيدة خاضت في لجتها أمم سابقة ولاحقة تأرخت ذكرياتها في بطون المراجع المختلفة وفي كتاب الله عز وجل.

فما هو الحلال وما هي الأمور المشبهات فلا بد أن نتعرف إلى المراد من هذه المصطلحات، فالحلال البيّن هو ما لم يرد بتحريمه دليل من الشرع وهذا كثير جداً إذا ما قيس إلى جانب الحرام، فالمباحات إلى جانب المحرمات تكاد تكون أكثر من ثلاثة أرباع ما خلق الله تعالى لعباده. فهل ضيق الله عز وجل على خلقه عندما استثنى محرمات معدودة هي داء وبلاء عليهم؟ ومع ذلك فإن الحرام يصبح حلالاً عند الضرورة وبشروط معلومة هي نقاط أمان له يلخص ذلك كله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن كُنتُمْ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنِ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ *.

وقال أحد كبار المفسرين: (لما أباح الله تعالى لعباده أكل ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل وهذا مثل قوله ﷺ عما يلبس المحرم في الحج أو العمرة فقال: (لا يلبس القميص ولا السروال) فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور لكثرة المباح وقلة المحظور وهذا من الإيجاز البليغ.

المحرمات داء وبلاء.

أما الحرام البيّن فهو نوعان: الأول: حرام لعينه وهو تجاوز حقوق الله تعالى التي فرضها على عباده من حيث ترك الفرائض وإتيان المحرمات والمنهيات من مثل القتل والزنى والخمر والربا والسرقه وعقوق الوالدين والسحر أو إتيان السحرة والمنجمين والعرافين الذين يدعون الكشف ومعرفة الضوائع ومعرفة نوايا الناس وجلب الخير أو دفع الضرر وما إلى ذلك وأيضاً قذف المحصنات وهو إشاعة السوء واتهام الآخرين من نساء أو رجال في أعراضهم وفي سيرتهم مع الغيبة والنميمة وكذلك الفرار من الزحف أي الهروب من قتال الأعداء، وشهادة الزور والأيمان الكاذبة على الآخرين إحياء للباطل وإضاعة للحق والنوع الثاني: الحرام لغيره وهو أكل حقوق الناس بعضهم من بعض، ولو كان بين الإخوة أو الأعمام أو الأخوال وغيرهم، ومن هذا الحرام اغتصاب حق الآخرين بالتحايل أو بغيره من مال أو أرض أو إرث وما أشبه من حقوق الآخرين فيما بينهم، وهذا النوع لا تكفره التوبة مهما كانت ولا بد فيه من أحد أمرين، إما أداء الحق لصاحبه، أو الاستبراء منه أي أن يسامحه صاحب الحق عن رضى منه، وإلا فإن ذلك يلحق أكل الحقوق إلى يوم القيامة حيث يقف أمام محكمة مالك يوم الدين العادلة ليستوفي المظلوم حقه من حسناته وإن لم يبق له حسنات يطرح عليه من سيئاتهم.

المشتبهات ثلاثة:

وأما الأمور المشتبهات فهي أقسام ثلاثة، أن تكون الشبهة في شيء أصله حلال ثم يشك في تحريمه، فهذا يبقى حلالاً حتى يعلم تحريمه مثل من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة، ومثل من له زوجة فشك في طلاقها فلا شيء في ذلك حتى يتيقن، وأن تكون الشبهة في شيء أصله حرام

وشك في زوال التحريم عنه كمن شك في شاة ذبحت لم يدر أنها ذبحت بشكل شرعي أم لا فإنها تبقى على الحرمة حتى يتيقن، وهناك قسم من الشبهة يحتمل الأمرين معاً ولا دلالة على أحدهما فالأحسن التنزه عنه كما فعل النبي ﷺ عندما رأى في بيته ثمرة فقال لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ومعرفة الشبهات وإحاقها بأحد طرفي الحلال أو الحرام أمر لا يدركه كثير من الناس وعليهم أن يسألوا أهل الذكر، وهذا معنى ما جاء في الحديث (لا يعلمهن كثير من الناس) وأما (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) أن من لم يتورع عن الشبهات يحمله تساهله في أمرها على الجراءة على الحرام كما قيل: الصغيرة تجر الكبيرة والكبيرة تجر الكفر... وقد شبه النبي ﷺ الشبهات بالحمى أي بالحدود التي تحيط بالمحرم، أو بحمى الملك أي حدود ملكه وهو اليوم مثل مسافة الأمان التي تكون بين السيارات أو بين الأبنية وغيرها وبناء عليه فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى﴾ أي ابتعدوا عما يوصلكم إليه ومثله قوله تعالى عن الخمر والميسر ﴿يَجَسُّوْا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ﴾ أي ابتعدوا ولا تقتربوا مما يوصل إليه وقوله سبحانه ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ وقوله ﴿تَاكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾. وليس للإنسان أن يسوغ لنفسه اقترافه للحرام بدعوى جهله بالحكم الشرعي ودعوى أن المؤاخذة تقع على من يعرف الحكم، فهذا الكلام مرفوض بالإجماع حيث قال العلماء (لا عذر بالجهل في الأحكام في دار الإسلام) وبخاصة أننا في بلاد مسلمة ينتشر فيها العلم والعلماء ولا مشقة ولا حرج في السؤال والتفقه، فهذا واجب العلماء تجاه الناس كما أن من واجب الناس أن يتفقهوا ويتعلموا: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾، وإنه نتيجة للجهل أو التجاهل أصاب الأمة الإسلامية ما أصابها وفي ذلك يقول الله عز وجل ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كُتِبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾.

[سورة الشورى، الآية: ٣٠]

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١١]

فلا بد إذاً أن يتجرع الإنسان ثماراً شائكة لما ارتكب من محرمات، ومهما حاول أن يغلق مسامات عذابه النفسي ووخز ضميره فلا بد أن يأتي

يوم يحس فيه بآثاره التي تجلده إن لم يتعظ ويتب . ومرتكب الحرام ذكراً كان أو أنثى هو عضو ملوث بالآثام، على كل من يعلم به واجب حتمي وهو أن يداويه كالطبيب الشفوق يرجو الشفاء لمرضاه، وأن لا ييأس من ذلك وأن لا يشاركه فيه .

العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي

نود أن نذكر بين يدي البحث أن الإسلام لم يشرع الحدود والعقوبات لأنها هي الهدف بل لأنها علاج أخير ولم يرد الإسلام زيادة رصيده في بيت المال من هذا المصدر.

نظام العقوبات في الإسلام حلقة من ضمن حلقات النظام التشريعي الإسلامي الشامل لجميع نواحي الحياة. ورغم أن العقوبة في حد ذاتها أذى يلحق بالجاني لزجره إلا أنها من الناحية الذاتية رادع وزاجر لمن هو على شاكلته من المفسدين يمنعهم من الإقدام على ما أقدم عليه.

ونظام العقوبات يتصل بسلوك الإنسان والاقتصاد سلوكاً إنسانياً لذا حاولت البحث في الجوانب الاقتصادية لنظام العقوبات تاركاً العقاب الأخرى وتفصيلات نظام العقوبات وحاصراً البحث في الجوانب والمظاهر الاقتصادية لجانب العقاب الديني فقط.

ولتسهيل الموضوع نقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام حسب أنواع العقوبات:

- الحدود
- القصاص
- التعزير

أولاً

الحدود

هي العقوبات التي فرضها الله سبحانه وقدرها حقاً له على عباده ولا

مجال للشفاعة فيها بسبب ارتكابهم جرائم معينة وتشمل كل الجرائم التي يرجع فسادها إلى العامة وتعود منفعة عقوبتها عليهم وحصرت الشريعة الإسلامية الحدود في سبع جرائم هي: الزنا، قذف المحصنات، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، البغي، والردة.

والذي له علاقة بالاقتصاد وله مظاهر اقتصادية من هذه الحدود هو:

أ - السرقة:

وهي لغة أخذ الشيء خفية واصطلاحاً أخذ مال الغير على جهة الاختفاء والاستتار شريطة أن يكون هذا المال محرراً للغير، وحد السرقة قطع اليد من مفصل الكف استناداً لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٨]

الجوانب الاقتصادية

ومن الجوانب الاقتصادية للسرقة ما يلي:

- ١ - أن السرقة من وسائل الكسب والتملك المحرمة شرعاً.
- ٢ - أن الحكمة من فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر أن يزيد كسبه بكسب غيره وهو لا يكتفي بثمرة عمله فيطمع في ثمر عمل غيره ويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور أو ليرتاح من عناء الكد والعمل أو ليؤمن مستقبله ومستقبل أولاده بالحرام.
- ٣ - الدافع إلى السرقة يرجع إلى اعتبارات منها زيادة الكسب أو زيادة الثراء وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في النفس الإنسانية بتحديد عقوبة قطع يد السارق مما يؤدي إلى نقص الكسب ويؤدي بالتالي إلى نقص الثراء ونقص القدرة على الإنفاق والظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والخوف الشديد على المستقبل.
- ٤ - شرعت عقوبة القطع ليد السارق انطلاقاً من احترام الإسلام للمال حيث أنه عصب الحياة واحترام ملكية الفرد وقدسية هذه الملكية.
- ٥ - كانت من حكمة التشديد في عقوبة السارق أن الله سبحانه وتعالى لم

يجعل ذلك في غير السرقة مثل الاختلاس والنهب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة وأنه يمكن استرجاع هذه الأنواع بالشكوى إلى ولاة الأمر ويسهل إقامة البينة بخلاف السرقة التي ينذر إقامة البينة عليها.

٦ - اشترط في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه شرعاً فلا قطع فيمن سرق الخمر أو لحم الخنزير وهذا له بعد اقتصادي إذ إنه لا يحمي السلعة المحرمة شرعاً مما يؤدي إلى تناقصها لعدم توفر الحماية لها وبالتالي انعدامها.

ب - الحراية:

وتسمى قطع الطريق ويدخل في مفهومها العصابات المختلفة كعصابات اللصوص أو عصابات الاغتيال وتكون عقوبتها:

- إذا قتل ولم يأخذ المال عقوبته القتل لأن القاتل يقتل.

- إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب.

- إذا أخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف أي تقطع يده اليمنى ورجله

اليسرى.

- إذا أخاف الناس ولم يأخذ مالا فينفي.

وذلك استناداً إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٣٣]

وتظهر الجوانب الاقتصادية في هذه النقطة فيما يلي:

١ - الحراية تؤدي إلى إرباك البلد والمستثمرين مما يؤدي إلى التأثير على الوضع الاقتصادي للناس نتيجة لانعدام الأمن والاستقرار.

٢ - الحراية تؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل أي قطع الشجر وإتلاف الزرع وقتل الدواب وهذه جميعها مظاهر اقتصادية وعليها اعتماد اقتصادي كبير وأساس الإنتاج الزراعي والحيواني.

٣ - تأثر التجارة ذلك العناصر الاقتصادية الفعال بأعمال الحراية وقطاع الطرق

فإما أن تنهب البضائع أو يخاف التجار فلا يتجرون مما يقلل عرض البضائع وبالتالي ارتفاع اسعارها و حدوث الأزمات الاقتصادية .

٤ - عمل الحرابة طريق كسب غير مشروع والحصول على المال بطريق محرم شرعاً .

ثانياً

القصاص

وهو معاقبة الجاني بمثل ما فعل وينحصر في الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دون النفس من قطع عضو أو جرح أو إيذاء وعقوبتها القتل والدية .

ودية القتل مقدار معين من المال يدفع لذوي المقتول تعويضاً، وهي الجانب المادي والمالي من عقوبة القتل لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٩٢]

وقد كان نظام الديات موجوداً قبل الإسلام فأبقاه الإسلام ومقدارها مائة من الإبل أو ٢٠٠ بقرة أو ٢٠٠ شاة أو ألف دينار ذهب أو ١٢٠٠٠ درهم فضة .

الدية الاقتصادية

ومن مظاهر الدية الاقتصادية:

١ - أنها جزء من عقوبة القتل الذي أدى إلى إنقاص القوى العاملة والتي هي جزء من عوامل الإنتاج .

٢ - الدية من طرق التملك المشروعة والتي لا حرج فيها .

٣ - يظهر فيها التكافل الاجتماعي والتضامن عندما تشترك العائلة وهم الأقارب في جمع الدية مما لا يسبب إرهاباً للشخص وإنما يساعد بعضهم بعضاً .

٤ - سد الاحتياجات ومعالجة الوضع الاقتصادي لعائلة المقتول بعد أن فقدوا المعيل لهم وكاسب العيش والمنفق عليهم .

- ٥ - الدية في الأعضاء تعوض الإنسان الذي فقد أحد أعضائه مما يجعله عضواً غير منتج في المجتمع وربما يعجز عن الكسب .
- ٦ - كفارة القتل هي إما عتق رقبة أو إطعام المساكين أو كسوتهم أو الصيام . وإطعام المساكين أو كسوتهم له آثار اقتصادية بإزالة الحاجة عن بعض الناس المعدمين أو الفقراء والمساكين .
- ٧ - القتل يؤدي إلى الحرمان من الميراث - وهو أحد طرق التملك - حتى لا يلجأ الورثة إلى القتل لاستعجال الميراث .
- ٨ - وكذلك القتل يؤدي إلى الحرمان من الوصية - التي هي من طرق التملك وتساعد في سد حاجة المحتاجين - فحرمان القاتل من الوصية أيضاً يمنعه من الاستعجال وقتل الموصي .

ثالثاً

التعزير

- وهو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا قصاص يترك أمر تقديره للحاكم حسب خطورة الجريمة وتأثيرها على المجتمع وطبيعة الجاني وبما يحقق المصلحة العامة وقد تكون بالتوبيخ أو النفي أو الغرامة أو المصادرة أو القتل، مثل التجسس لصالح الأعداء، ومن جوانب التعزير الاقتصادية:
- ١ - قد يكون التعزير بالغرامة أي إلزام الشخص بدفع مقدار من المال وهذا يكون لخزينة الدولة مما يساعد في تغطية نفقات الدولة وقد عزز رسول الله ﷺ مانع الزكاة بأخذ شطر ماله .
 - ٢ - التعزير بالمصادرة وذلك إذا ما تاجر شخص مثلاً بلحم الخنزير أو الخمر فإن العقوبة مصادرة البضاعة وإتلافها، وهذا يؤدي إلى وجود السلع المشروعة وطرده السلع المحرمة من السوق .
 - ٣ - هناك العديد من الجرائم الاقتصادية عقوبتها تعزيرية مثل الربا والاحتكار والغش والتدليس والتلاعب في أسعار الناس .

الشورى ونظام التشريع الإسلامى

يؤخذ معنى الشورى لغة من أصلها اللغوي الثلاثي «شار» فشار العسل شوراً وشيارة، استخراجاً من موضعه، والمشار هو الخلية فكأن عملية الشورى عملية استخراج لأطيب نتيجة من عملية تفاعل عقلي، يشبه تفاعل خلية النحل مع الزهور وغيرها، حتى تخرج أفضل شيء للناس.

وتأتي شار في سياق آخر، فيقال شارها ويشورها بمعنى، اختبار الدابة وتقليبها عند العرض على مشتريها.

وشرت الدابة، عرضتها على البيع فأقبلت وأدبرت بها ليعرف مدى قوتها.

وتأتي (أشار) حاملة ظلال الأمر في قوله: أشار عليه بكذا، أي أمره به.

أما استشاره فهي طلب المشورة ومن خلال هذه الاستعمالات المختلفة للشورى، نستطيع القول:

إن كلمة الشورى ومشتقاتها وما يدل عليها من ألفاظ أخرى مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا إِلَيْنَا مَعْرُوفًا﴾.

[سورة الطلاق، الآية: ٦]

﴿وَأَتُونِي فِي أَمْرِي﴾.

[سورة النمل، الآية: ٣٢]

تدل على التعاون في تبادل الرأي ومداولته على نهج وأسلوب وأسس وقواعد، تحقق أهدافاً وغايات تجتمع كلها، لتبحث عن الحق أو ما هو أقرب إليه طاعة لله وعبادة له.

الشورى - بهذا التعريف - نظام متكامل متناسق يرتبط - في الإسلام - بمنهج الله ارتباط عقيدة وإيمان.

الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج الله .

ارتباط عقيدة وإيمان :

ومن مهمات الإنسان المسلم أن يمارس هذا النظام بمنهجه وقواعده وأهدافه الربانية، ممارسة إيمانية في واقعه البشري لتمثل هذه الممارسة الإيمانية عملاً صالحاً ينمو مع متابعة الممارسة .

وهو يستكمل قواعده حسب تطور العصور وتحدياتها من خلال الجهد البشري المؤمن الواعي، الفقيه بنظام الإسلام السياسي من جانب وبالأوضاع العصرية ومقتضياتها من جانب آخر .

الشورى نظام شامل :

والشورى - في الإسلام - تبتدئ من حياة المؤمن الفرد الخاصة إلى شؤون الأسرة - فقضايا الجماعة إلى حياة الأمة كلها .

ومع أن الامتداد الذي يجعل من الشورى نظاماً شاملاً متناسقاً متكاملًا، هو أحد الميزات لنظام الشورى في الإسلام - إلا أن الشورى في مراحلها الفردية أو التعليمية أو الأسرية، ليست مقصدنا في هذا المقام، فهذه الشورى - في هذا المستوى الفردي والأسري - جزء من التربية الاجتماعية أو الأخلاقية والأعراف وليست جزءاً من النظام السياسي أو ركنًا أساسياً من أركانه .

لقد عرفت القبائل العربية في الجاهلية صوراً من الشورى، ولهذا دلالاته البالغة في أن العرب ربما كانوا في جاهليتهم الأولى أفضل حالاً منهم في جاهليتهم الثانية، لكن ذلك لا يعني أن هذه الشورى العرفية تصلح بديلاً لمؤسسة الشورى التي بناها الإسلام .

لقد بنى قصي عبد مناف - في الجاهلية دار الندوة يجتمع فيها برؤساء القبائل والبطون العربية، يتشاورون في أمورهم، ولا يصدر عن رأي يتصل بالسياسة العليا لقريش ومكة إلا في هذه الدار، فهي مجلس عربي منتظم يمضي وفق الأعراف العربية لا تضبطه قواعد ثابتة ولا أهداف محدودة ولقصي فيه اليد العليا... !!

وبعض الدول العربية المعاصرة عادت إلى هذا اللون الجاهلي من

الشورى، ومضت على نهجه أحقاباً طويلة، وتأبّت على الشورى الإسلامية المنظمة التي تحكم الحاكم ولا يحكمها الحاكم، وتضبطها قواعد محددة وأهداف ثابتة، ولا تحركها المزاجية الفردية والتقلبات المصلحية العاجلة التي قد تكون على حساب ثوابت الأمة وأهدافها البعيدة.

ولقد آن لهذه النظم أن تخلع ربقة الشورى المزاجية، وأن تعود إلى الإسلام التي تخضع لنظام وضوابط، وتمثل أحد الركنين الأساسيين في النظام السياسي الإسلامي: (الشورى والعدل)، كما تمثل - بحق التعبير الصحيح عن خبرة الأمة ووعيتها الحضاري، لا مجرد تعبير عن فرد واحد تذوب في عقله بعض العقول الدائرة في فلكه، الباحثة عن وجودها من خلال وجوده.. فهو يخدعها، إذ يوحي إليها أنها مستقلة، وهي تخدعه إذ تقدم له ما يريده، أو ما تجتهد في معرفة أنه يريده..

إن الشورى الجاهلية هي شورى كبار القبيلة ورؤيسها، أو شورى كبير القوم مع رؤساء القبائل.. وهي شورى تدل على تواضع الكبير وتنازله عن بعض حقوقه، وهي محمّدة له، يذكر بها في التاريخ، متفضلاً متعطفاً عارفاً لأقدار قومه، بل قد تكون الشورى منه خوفاً من انفراط العقد، ووقوع الخلاف، وليس إيماناً بأهمية الشورى، على أساس أنها الطريق للحفاظ على حياة الأمة وحقوقها.. والعاجز - في عرفهم - من لا يستبد!!

شورى الإسلام:

أما الشورى الإسلامية، فهي غير ذلك تماماً.. إنها عبادة إيمانية وحق للأمة، وواجب على الحاكم، ونظام سياسي واجتماعي، ينتظم الحاكم ورجاله، كما ينتظم جموع الأمة على قدر الإمكانيات المتاحة لكل منهم!!

فالأمة الإسلامية أيام كانت خير أمة، كانت تقوم على هذا النسيج المحكم: «وأمرهم شورى بينهم» وهي لن تصبح ممثلة للإسلام جديرة بالانتساب إليه، إلا إذا عادت إلى هذا الركن الأساسي من أركان النظام السياسي الإسلامي..!!

وقد كان شأن الأمم الأخرى - حين ظهر الإسلام - ولقرون طويلة بعد

الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصَبُونَ ﴿٣٦﴾

[سورة الشورى، الآيات: ٣٦ - ٣٩]

وإن أية قراءة مرتبطة واعية لهذه الآيات القرآنية كقيلة بأن تبين لنا الموقع الذي تحتله الشورى في النظام العام للإسلام... إن الحديث يتجه إلى خصائص الذين آمنوا... إنه تقرير بواقعهم الذي يجب أن يكونوا عليه، وبغيره سيختل إيمانهم... والحديث لا يأتي بصيغة الأمر، بل يأتي بصيغة التقرير، بل لتأكيد الماضي، فكأنه أمر مسلم به لا إيمان بدونه.

وطبيعة الخصائص الواردة تحتم هذه المكانة الأساسية لهذه الخصائص، فهي لا يمكن أن تكون نوافل أو كماليات، أو شعباً متأخرة من شعب الإيمان.

فالإيمان... يرتبط به التوكل، وهو من أسس الإيمان، فالتوكل على غير الله شرك... وهؤلاء المؤمنون المتوكلون، الذين تستطرد الآيات في سرد صفاتهم، هم الذين يستحقون ما عند الله الذي هو خير وأبقى... إنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش... والفواحش كما يقول المفسرون: هي ما عظم قبحه من الذنوب... فليس الأمر هنا أمر صغائر أو نوافل... وهم الذين استجابوا لربهم... وهم الذين أقاموا الصلاة... وهم الذين يتشاورون ويتراجعون في الأمور... وهم الذين يؤدون الزكاة...

- فالشورى واقعة بين ركنين عظيمين من أركان الإسلام الخمسة...
والصلاة والزكاة واقعان بعد الاستجابة لله...

- وفي النسيج العضوي للآيات، ترد صفتان متصلتان بالقضايا الواردة فيها... فالمؤمنون الذين تتحدث عنهم الآيات، يدورون بين العفو، الذي هو أيضاً - من خصائص الإيمان القوي، ومن الوقوف ضد البغي، حيث تأتي ظروف يكون العفو فيها - وبخاصة إذا كان الأمر يتصل بالأساسيات كحق الشورى - تنازلاً عن حقوق أساسية يؤدي التنازل فيها إلى إهدار آدمية الإنسان وكرامته... فإذا كانت البداية عفواً وغفراناً، فيجب أن تنتهي الأمور - إذا لم يؤد العفو إلى النتيجة المرجوة - الانتصار ضد البغاة الجبابرة المغتصبين للحقوق الأساسية للإنسان المسلم!! ومع هذا البيان القرآني الواضح في تقرير

فريضة الشورى تلتقي السنة النبوية الشريفة مفصلة ومؤكدة . . وكان سلوك الرسول ﷺ في سلمه وحربه، وهو ما يسمى بالسنة العملية أو الفعلية، أقوى تأكيد وتفصيل للقواعد القرآنية في الشورى . . . أما السنة القولية، فقد ورد منها في مجال الشورى جملة من الأحاديث الصحيحة، من أبلغها في الدلالة، قول الرسول ﷺ مع عصمته وتقواه اللذين لا يرتقي إليهما أحد - وهو يخاطب أبابكر وعمر: (لوانفقتما على أمر ما خالفتما فيه) ويلفظ آخر: (لوانفقتما في مشورة ما خالفتما) رواه أحمد بن حنبل . . ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: (المستشار مؤتمن) رواه الترمذي وقوله (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه) رواه ابن ماجه وقوله (من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانته) .

رواه أحمد بن حنبل

وعلى ذات الدرب، درب منهج النبوة في الشورى، سار الخلفاء الراشدون، فدولة الخلافة تأسست بالشورى وعليها، والبيعة الشورية والاختيار كانا سبيل تمييز الخليفة والعقد له والخليفة الأول هو الذي التزم تعميم الشورى في مجتمع المدينة، كلما عرض عارض لم تقض ولم تفصل فيه حاكمية الله . وعمر بن الخطاب، هو الذي طور جهاز الدولة - عندما دون الدواوين - بالشورى، واجتهد اجتهاداته - كثرات للشورى - حتى لقد ازدانت صفحات مصادر التاريخ بمشاوراته ووصاياه الداعية إلى التزام الشورى كفريضة إلهية كالسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة في مجتمع الإسلام، فهو القائل: من بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه. فلا مشروعية ولا مبايعة، إلا إذا تمت عن طريق «شورى المسلمين»، يشمل ذلك الولايات والإمارات الفرعية. كما يشمل الإمارة الكبرى والإمامة العظمى ولقد خطب عمر، أواخر عهده، فقال: «إن قوماً يأمروني أن استخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، والذي بعث به نبيه ﷺ - فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى في هؤلاء الستة» .

فإذا نظرنا - على ضوء أوامر الوحي الكريم - بسنة الله في الطبيعة البشرية وطبيعة الاجتماع البشري - تبين لنا أن الطبيعة الاجتماعية البشرية تحتاج إلى الشورى في كل مستويات الاجتماع البشري، بدءاً من البيت وحتى

المدرسة، ومؤسسة الدولة بكل أركانها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعسكرية. فتباين الآراء واختلاف أنصبة البشر من العقل والعلم والفقه، وضغوط الأهواء والنزعات... كل ذلك يجعل الوصول إلى الحق في حاجة ماسة إلى الرأي الجماعي...

كما أن الاختلاف بين الناس سنة من سنن الله في الاجتماع البشري، حتى في مجال الأطعمة والملبوسات والمشروبات، وشتى صور الممارسات البشرية.. إن الذاتية جزء من كينونتهم الإنسانية، وتعبيرهم عن الذات ليس حقاً من حقوقهم فحسب، بل هو فطرة فطرهم الله عليها!!

الوظيفة العظمى للشورى:

والوظيفة العظمى للشورى الإسلامية، أنها تمنهج الخلافات البشرية وتردها إلى أصول موضوعية عادلة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

ثم هناك أصول عقلية مقررة لدى أصحاب الفطرة السليمة، والعقول الخيرة والقلوب النقية، وهي إضافات تلتقي مع الوحي الكريم، كما تلتقي الأغصان مع الجذور.

وعلى المسلم أن يستوعب الجذور والأغصان في رحلة الحياة!!

وهو حين يستوعب هذه القواعد ويمارسها، يحتاج إلى قدرة على الموازنة بينها فهناك بيعة وسمع وطاعة، وهنالك نصح ورأي، ومشورة كيف يوازن المؤمن بين نصحه ورأيه، وبين عهده وبيعته وسمعه وطاعته حتى لا يكون رأيه تفلتاً من عهد، أو إشاعة لفتنة! كيف يوازن المؤمن بين ذلك كله، حتى لا يكون نصحه تتبعاً للعورات؟ كيف ينصح ويشير على موازنة أمينة، حتى لا يبالغ فيملّ منه الناس، ولا يقصر فلا يبلغ مقصده؟

كيف يوازن بين الحب والبغض، حتى تستقيم مشورته ولا يضطرب

رأيه؟

ومن هذا كله، تصبح دراسة (الموازنة) أمراً هاماً تساعد المؤمن في اختيار

هذه القاعدة الإيمانية أو تلك حين يشير برأي أو يدلي بنصيحة وللأسف الشديد، فكم يندفع بعض الناس حين يشيرون برأي، فيحسبون أن رأيهم هو الأصوب؟ وكم من الناس يعجبون برأيهم إعجاباً يدفعهم إلى ضلالة أو فتنة؟

وكم هلك أفراد، وسقطت دول، وآلت حضارات للسقوط، من جراء سلوكيات جبار مغرور سيطر الشيطان على عقله، وسول له أنه الأعلى والأذكى والأقدر والمعصوم... فأسقط الشورى وصادر العقول، وأرهب المفكرين... فكانت عاقبة أمره خسراً، ولحرص الإسلام على إنقاذ الأفراد والدول والحضارات من هذا المصير، شرعت فريضة الشورى منذ نزل القرآن الكريم على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في عصور كانت عبادة الملوك فيها نهجاً سائداً مسيطراً على البشرية كلها نصرانية كانت أو وثنية... ولم تكن هناك غير الشورى الجاهلية، التي تمثل التعبير عن الفطرة في أدنى مستوياتها...

فلما جاء الإسلام، جعل الشورى جزءاً من الدين وطاعة لله، وقدوة صالحة يؤمر بها الأنبياء قبل غيرهم، حتى لا يتعاضم على الشورى جبار مدع للنزاهة والأهلية والفقهاء، فليس بعد الأنبياء في الصلاح والفقهاء والعصمة أحد...!!

وحين ترتبط الشورى بالعقيدة ارتباطاً إيماناً ونهجاً وغاية لا تعود مجرد نظام له قواعده كأى نظام آخر، في فكر آخر، أو عقيدة أخرى، ولكنه يصبح نظاماً يحمل معه سائر خصائص العقيدة الإسلامية، إيماناً ونهجاً وغاية فالشورى نهج خلقي يحمل الأسس الأخلاقية في الإسلام.

كيف نطبق الشورى؟

وقد ترك الإسلام تفاصيل كثيرة في مجالات تطبيق الشورى حتى تتفاعل مع تطور العصور في إطار البناء الإسلامي العام... لكن نظام الشورى الإسلامي - مع ذلك يجب أن يقوم على أخوة المسلمين وتراحمهم، وأنهم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنوط بها نشر الإيمان بالله على أساس التطابق الكريم بين الوسائل والغايات، وعلى الثوابت والنصوص الإسلامية الصحيحة.

فلا شورى تبيح سرقة الأقوياء ولا شورى تبيح الاستئثار بالمال وترك
مئات الملايين يتضورون جوعاً. . ولا شورى تبيح الخمر، أو تجيز اللواط
والزنى المباشرين، أو غير المباشرين، تحت تسميات عصرية أو فنية أو
أدبية!!

ولا شورى تبيح تعذيب الإنسان، بل هناك عقوبات مقررة يجب أن
تطبق بعيداً عن صور إذلال الإنسان وامتهان كرامته!!

ولا شورى تبيح سرقة شعوب بأكملها واغتيال حرياتهم!!

ولئن كانت الشورى عبادة وبحثاً عن الصواب والحق، فإنها كذلك
وسيلة كشف للمواهب والقدرات، واختبار لمعادن الرجال، وجمع للقلوب
وتأليف لها على علم وإيمان وخير وبركة وهي كذلك تربية للأمة، وبناء
لقواها الفكرية. . وتنسيق لجهودها وإفادة من كل عناصرها وإغلاق لأبواب
العمل السري وللشائعات الكاذبة وللأحقاد الشخصية والطائفية وهي - في
النهاية - ربط لجميع مستويات الأمة برباط من نور، وفي جلاء ووضوح،
فيرتبط الرأي العام بالدولة وترتبط الدولة بالرأي العام وتظل الأمة صفاءً
متراصاً واحداً لا يجد العدو له ثغرة للنفاذ إلى فتنة، أو الوصول إلى
«السماعين» فالشورى حماية للرأي العام، وهي حماية لكل مستوى تدور فيه
حماية للدولة وحماية للأسرة. . وحماية للأمة كلها.

منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات

الإسلام دين سلام وليس دين عنف وحرب - كما يريد أعداؤه أن يصوروه، فهو يرى أن الأصل في حياة الناس السلام وأن الحرب هي استثناء لدفع العدوان والتمكين لظهور الدعوة الإسلامية بين الناس ولذلك يدعو القرآن للدخول في السلم الذي هو الإسلام نفسه كما يقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٠٨]

وحتى في حال الحرب يأمر القرآن الكريم المسلمين بالتوقف عن القتال فوراً والركون إلى السلم إذا دعا العدو إلى السلام يقول الله تعالى: ﴿وَلَا جُنْحَ عَلَى السَّلَامِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ﴾ .

[سورة الأنفال، الآية: ٦١]

ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضاً: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٩٠]

وتحقيق العبودية الكاملة لله تعالى - التي هي مقصد خلق الإنسان لا يتحقق إلا في ظلال الأمن والطمأنينة الكاملة ولذلك ربط القرآن بين الأمن والعبادة مثلما في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٨ - ٢٣٩]

وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٠٣]

وقول الحق عز وجل: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾.

[سورة قريش، الآيتان: ٣ - ٤]

كما يربط القرآن الكريم بين أماكن العبادة والأمن ربطاً له دلالاته الظاهرة مثل قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾. [سورة البقرة، الآية: ١٢٥]

نظم الإسلام لدرء النزاعات:

الإسلام له نظمه وإجراءاته العملية لدرء النزاعات التي تنشأ في الحياة البشرية ومواجهة ما يقع فيها من خلافات وفتن وقلاقل وتقاتل: لأن الإسلام حريص على أن يحفظ الحياة في سلام وأمن ويمكننا أن نفهم ذلك من خلال المؤشرات التالية:

١ - الإقرار بالاختلافات بين البشر ورفض الإكراه ويظهر ذلك من قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾.

[سورة هود، الآيتان: ١١٨ - ١١٩]

وقوله سبحانه ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٩٩]

٢ - مقصد الشريعة درء النزاعات التي تعرض الحياة البشرية للخطر ويظهر ذلك من تحديد الفقهاء لمقاصد الشريعة في الحفاظ على الدين والعرض والمال والنفس والعقل ومن الجلي أن الخلافات إنما تنشأ بسبب الدين والأموال والأعراض والدماء، والشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها.

٣ - الدين عبادات وآداب وأخلاق ومعاملات وتشريعات يرمي إلى خلق الإنسان الصالح وذلك بتزكية النفس وإصلاح الباطن وحسن الخلق وأداء الحقوق.

٤ - دعوة الإسلام لتوقي النزاعات وذلك بالابتعاد عن مواطن الخلاف وأسبابه

والنهي عن التشدد والغلو والتنطع ونبذ العنف وترويع الأمنين والتحذير من التناذب والشقاق والصراع كما في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ١٥٩]

وورد عن النبي ﷺ أنه قال «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال «سمعت رجلاً قرأ آية من كتاب الله أقراني رسول الله ﷺ خلفها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله فقال: (كلاكما محسن) قال راوي الحديث (شعبة) أظنه قال: «لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا».

٥ - تقديم درء النزاع وتوحيد الصف على غيره فالتنازع بين المؤمنين هو أكبر المنكرات لأنه يذهب بالجماعة المسلمة فلا تلتئم بعد ذلك إلا قليلاً وغير ذلك من المنكرات يمكن إصلاحها ولأن الشقاق والفرقة في الأمة يؤديان إلى ضغائن لا تموت بسهولة وإلى دماء تهدر وحقوق تضيع وتفتح الباب لعدو متربص يتدخل منتهزاً الفرصة لينال من عزتها وكرامتها وليس معنى هذا أن يكون الاجتماع على الباطل ولكن النظر في المصلحة العامة والبقاء على قوة الأمة وعدم تعريضها للفتن المهلكة التي تفل الصف وتشقق القلوب وحتى إن صاحب ذلك السكوت إلى حين عن بعض الأخطاء وتأخير بيان الحق إلى وقت لاحق كما فعل نبي الله هارون (عليه السلام) مع بني إسرائيل حين عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري من حليهم وقال لهم السامري كما في الكتاب العزيز.

﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَسَى﴾.

[سورة طه، الآية: ٨٨]

فلما رجع موسى من ميقات ربه غضب ولام هارون ولكن هارون اعتذر: ﴿قَالَ يَبْنَومَ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾.

[سورة طه، الآية: ٩٤]

ومن أحداث التاريخ الإسلامي العجيبة أنه أخرج دفن رسول الله ﷺ حيث

اشتغل كبراء الصحابة الكرام بما وقع بين المهاجرين والأنصار من اختلاف على الخلافة فنظروا في الأمر حتى انتظم الشمل وقتلت الفتنة واستقرت الخلافة بمبايعة أبي بكر، فكشف الله به الكربة من أهل الردة، وقام به الدين.

٦ - تحديد المرجعية في حال النزاع من قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

[سورة النساء، الآية: ٥٩]

والرد إلى الله والرسول يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة ولكن كيف تحصل على الحكم من واقع الكتاب والسنة وهما لا ينطقان بذاتهما؟ والجواب عن ذلك أنه لا محالة من أن يكون هناك عالم بالكتاب والسنة أو علماء ويجب ألا يكون هذا الحكم من الفريقين المتنازعين ويعني هذا ضرورة وجود هيئة محايدة للفصل بين طرفي النزاع.

والنزاعات كانت ترفع في عصر الخلافة الراشدة عن طريق إحدى ثلاث هيئات هي عامة أهل العلم الشرعي والقضاء وأولو الأمر وكل منها كان يعالج نزاعات تختلف عن الأخرى فأهل الفقه والفتوى هم ضمانه لعدم انحراف الأفراد والمؤسسات عن الشرع ويتم عملهم من خلال الإفتاء والحسبة وتقويم الأمراء والشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاة كانوا يمارسون الفصل في المنازعات من خلال مجالس القضاء والمحاكم التي تفصل بين الأفراد والجماعات والسلطة الحكومية.

أما أولو الأمر ويعني بهم الخليفة وعماله ومجلس الشورى من أهل الحل والعقد فيعالجون مشكلات المجتمع والدولة والسياسة والاقتصاد بالكتاب والسنة والاجتهاد.

ومن هذا نرى أن النزاعات كانت أقساماً يختص بكل منها طائفة من المسلمين للفصل فيها فهناك منازعات يمكن لكل ذي علم أن يفصل فيها ومنازعات لابد أن ترفع إلى المحكمة ومنازعات لا يفصل فيها سوى أولي الأمر وكل مصدره الكتاب والسنة. ويمكننا أن نحدد ثلاث قواعد قرآنية لدرء النزاعات من خلال الكتاب والسنة كالتالي:

- سؤال أهل الذكر وهم علماء الكتاب والسنة، قال الله تعالى :
﴿ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

[سورة النحل، الآية : ٤٣]

- الرد إلى أولي الأمر، ولا ضير أن يستعين أولو الأمر بأهل الذكر وهذا مطلوب شرعاً حتى يكون استنباطهم من الكتاب والسنة استنباطاً علمياً صائباً ولديهم فقه الواقع أيضاً، كما يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ .

[سورة النساء، الآية : ٨٣]

- الشورى: وهي ضمانه للوصول إلى الرأي الرشيد وتأليف القلوب واجتماعها لقول الله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ .

[سورة الشورى، الآية : ٣٨]

ويبين العلامة أبو الأعلى المودودي أنه بالنظر إلى هذه القواعد الثلاث مجتمعة، يتضح أن الصورة العملية لتنفيذ معنى قوله تعالى : ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ .

[سورة النساء، الآية : ٥٩]

في كل المنازعات هي أن يرجع الناس فيما يختلفون فيه من أمور في سائر ميادين حياتهم إلى أهل الذكر فيما بينهم ويستفسروا منهم عن حكم الله تعالى والرسول ﷺ في هذه الأمور. أما المسائل ذات الأهمية بالنسبة لمصير البلد والمجتمع فيجب أن يرفعوها إلى أولي الأمر، ويحاولوا عن طريق تشاورهم فيما بينهم الوصول إلى أصوب الآراء والحلول طبقاً لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

٧ - المدد الإلهي لدرء النزاع بين المؤمنين ومثاله ما بينه القرآن الكريم عن غزوة بدر بقوله : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرْسَلْنَاهُمْ كَثِيراً لَفُشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

[سورة الأنفال، الآيات : ٤٣ - ٤٦]

فأخبر الحق جل وعلا أنه قتل الكافرين في أعين المؤمنين حتى لا يرهبهم وأنه كثر المؤمنين في أعين الكافرين حتى يخافوهم، وبذلك حفظ المؤمنين من الاختلاف والتنازع في ساحة القتال وثبت قلوبهم، وهزم عدوهم.

أقسام النزاعات:

يمكن للدارس للفقه الإسلامي والسياسة الشرعية أن يقسم النزاعات من عدة أوجه، ومن هذا الشكل يمكننا أن نرى شمول المنهج الإسلامي لدرء جميع النزاعات التي تنشأ في الحياة على جميع الأصعدة ونخص بالذكر منها ما يلي:

أولاً: درء النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين وهم أصناف: الكافرون والمنافقون وأهل الكتاب وكل له أحكامه فمما ورد في ذلك عن أهل الكتاب قول القرآن الكريم ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَّيْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

[سورة آل عمران، الآية: ٦٤]

وعن المنافقين يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاتَّخَذْتُمْ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنْكُمْ فَانْصَرُوا إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْصَرُ لَهُ﴾ * سَتَجِدُونَ أَخْرَيْنَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِضُوا عَنْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْبِلُواهُمْ عَلَىٰ فِتْنَتِهِمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾.

[سورة النساء، الآيات: ٨٨ - ٩١]

وعن الكافرين يقول الله عز وجل: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ * إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَلَمُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

[سورة الممتحنة، الآيتان: ٨ - ٩]

ثانياً: نزاعات داخل الأسرة يدرأها الإسلام بتحديد الحقوق والواجبات

بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات والزوجين، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرًاؤُكَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ .

[سورة النساء، الآية: ١٢٨]

وقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُواهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا بُغْوَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنْ لَمْ يَأْتُوا بِحُكْمٍ فَلَا بُغْوَ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنْ أَصْلَحَا يَوْفُوا اللَّهَ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .

[سورة النساء، الآية: ٣٤ - ٣٥]

ثالثاً: نزاعات بين المثقافين وهي الخصومات التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات وترفع إلى المحاكم فيتولى الفصل فيها القضاة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

رابعاً: نزاعات بين المتخاصمين وهي الخصومات التي يتولى علاجها أهل العلم والفتوى والحسبة بمقتضى العرف الصحيح والحكم الشرعي الصريح .

خامساً: نزاعات قطرية بين الحكومات وبعض الجماعات والفتات والنزاعات بين التيارات الفكرية والسياسية المختلفة في الإسلام فيه العلاج للقضاء على هذه النزاعات^(١) .

كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية

أولاً

حرية الذات

- الأسس الموضوعية للقضاء على الرق في الإسلام: وفوق هذا فإن هناك من الأسس الموضوعية في الإسلام ما يجعل أمر القضاء على هذا الشكل من أشكال الرق ضرورة إسلامية إنسانية، وقد وضع الإسلام للقضاء عليه أساليب كثيرة بعضها آخذ شكل الأمر الحاسم.

١ - المكاتب: إذا أراد الرقيق أن يتخلص من مالكة فله أن يشتري حريته وهذا التشريع العجيب الذي يخول للمملوك حريته ولا يجوز للمالك أن يمنعه ذلك أبداً يسمى في التشريع الإسلامي بالمكاتبه ويقول القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾.

[سورة النور، الآية: ٣٣]

٢ - كفارة اليمين: حيث أن الله تعالى جعل منها عتق الرقاب، قال تعالى: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُكُمْ بِطَعَامٍ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُمْهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾.

[سورة المائدة، الآية: ٨٩]

٣ - الظهار: فقد جعل المولى عز وجل كفارة الظهار عتق رقبة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

[سورة المجادلة، الآية: ٣]

٤ - في أمر الفطر عمداً وجماع الزوجة أو الأجنبية عمداً في نهار رمضان.

٥ - كفارة القتل الخطأ: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾.

[سورة النساء، الآية: ٩٢]

٦ - حث الرسول ﷺ على تحرير الرقاب: ويطمع المسلم في ثواب ربه آملاً أن يخفف عنه معاصيه بأن يتقدم إليه بإطلاق سراح عبد ويهبه الحرية الكاملة وكل فرص الحياة فصيماً يرويهِ البخاري عن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق رقبة اعتق الله بكل عضومنها عضواً من النار».

٧ - حث القرآن الكريم على عتق الرقاب: والقرآن يرغب المسلمين في الإقبال على إطلاق سراح من في أيديهم بهذا البيان الذي يملأ النفس إيماناً وثقة بهذا الدين حيث لم يعتمد إلى إزالة أي شكل من أشكال التناقص وإنما نفذ إلى أعماق النفس البشرية فهزها لتعطي كل ما عندها من حنان وولاء للإنسانية كلها في ألا تكون لواحد من الناس على الآخر يد أو جبروت يقع بهما أو يحجر على وجوده وحرية بقول القرآن الكريم: ﴿فَلَا أَفْنَحُمُ الْعِقَبَةَ﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِقَبَةُ ﴿فَكُ رَقَبَةً﴾.

[سورة البلد، الآية: ١١ - ١٣]

٨ - المصروف الخامس من مصارف الزكاة: وبرغم كل المناهج الإنسانية التي يلجأ إليها الإسلام في الحرص على أن لا تكون هناك طبقات رقيقة وأخرى سيده فإنه يوجد في تاريخ الإسلام من التشريع الإسلامي ما يعتبره قمة فكر تقدمي وأسلوب تطبيقي للقضاء على الرق وهو المصروف الخامس من مصارف الزكاة. فمن مصارف الزكاة باب خصص لتحرير الرقاب والعمل على إشاعة الحرية أينما وجد المسلمون فكانت لهم ديناً وسواء كان تحرير رقاب المسلمين أم غيرهم فإن الحرية مطلب إسلامي يسعى إليه الإسلام ويرفع قيمته مهما كان نوع هذه القيمة.

- الحرية في العصر الحاضر: في البداية أود أن أقرر أن حرية الذات تعني حرية الإنسان وقدرته على التصرف في أموره الشخصية. . ولا يفهم من ذلك أنها مطلقة بل إنها مقيدة حتى لا تطغى على حريات الآخرين لا سيما وأن لهم الحق في التمتع بحريتهم فحرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية

الآخرين، كما أن الحرية والمسؤولية توأمان، وإن اقتران الحرية بالمسؤولية يرمي إلى غاية نبيلة وهي المحافظة على الصالح العام. والتحكم في رغبات الإنسان ونزواته.. وحرية الذات هي المعيار الذي يقوم عليه الشخص وهي التي تحدد ثقله في البنية الاجتماعية ومن ثم فإننا نرى الرقيق لا وزن لهم ولا قيمة في المجتمع إلا في مجال الخدمات فقط ولا عجب في ذلك لأنهم لا يملكون حرية التصرف فهم تابعون لغيرهم.. لهذه الاعتبارات ولغيرها.. كان تكريم المولى عز وجل لذات الإنسان. ولقد قرر الإسلام العقوبات من أجل حماية وصيانة ذات الإنسان يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[سورة البقرة، الآيتان: ١٧٨ - ١٧٩]

وفي تفسير الآيتين السابقتين «إن الله يناديكم لينبئهم أنه فرض عليهم شريعة القصاص في القتل» بالتفصيل الذي جاء في الآية الأولى وفي الآية الثانية يبين حكمة هذه الشريعة ويوقظ فيهم العقل والتدبر لهذه الحكمة كما يستجيش في قلوبهم شعور التقوى وهو صمام الأمن في مجال القتل والقصاص.. ويقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية السابقة: «وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المنهج وصونه لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل كفَّ عن صنعه فكان في ذلك حياة للنفوس...».

والخلاصة أن تكريم الإنسان في الإسلام منة ومنحة له من الله تعالى وأن الحرية والكرامة الموفورة لذاته تقوم على أساس العقيدة الخالصة، ودرجة التقوى والخشية لله قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

[سورة التين، الآيات: ٤ - ٦]

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات.. هذا هو المقسم عليه هو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ أي إلى النار. قال مجاهد وأبو العالية والحسن وابن زيد وغيرهم - ثم بعد الحسن

والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ولهذا قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

فالحقوق التي ينعم بها الإنسان تستغرق الجنس البشري كله ومن ثم يستطيع أي فرد من خلال الحرية المقررة له أن يختار ما يشاء من العقائد حتى وإن اختار عقيدة غير الإسلام فإنه ينعم بحريته في ظل الشريعة الإسلامية التي تكفل له حرية ممارسة شعائره الدينية وتضمن له أن يعيش موفور الكرامة ما دام لا يتعدى على حريات الآخرين. هذا في شأن غير المسلم أما بالنسبة للمسلم فإنه في ظل الحرية والتكريم الذي منح له يستطيع أن يرتاد مدارج الرفعة والسمو بالقرب من الله تعالى، فيتقواه وخشيته وكفائته يكون أهلاً لتولي أمور المسلمين فيحرز الفوز والأجر الذي ينتظر أهل العدل، إن ذلك ليؤكد أن الحرية التي منحت للفرد في الإسلام تعني المسؤولية فهو متحمل لنتيجة اختياره وإذا كان الإسلام قد أحترم ذات الإنسان وصان كرامته وفرض القصاص حماية لحياة أفراد المجتمع فينبغي للفرد أن يحسن استخدام الحرية صيانة لذاته وحياته وألا يسيء استخدامها.

وخلاصة القول في ذلك: أن الإسلام دعا الفرد إلى ممارسة حريته والتمس الضمانات التي تكفل سلامته في الحياة من أن يمس بأي سوء وله الحق في التمتع بالحرية المقررة له ولكن شريطة عدم التعدي على حريات الآخرين وأيضاً ينبغي على الفرد المسلم ألا يسيء استخدام الحرية لأنها تعتبر سلاحاً ذا حدين.

ثانياً

حرية المسكن وحرمة

لا شك أن حرية المسكن من الأمور الضرورية التي ينشدها الجميع لما فيها من صيانة لحرمتهم وأسرارهم الخاصة التي لا يودون أن يطلع عليها أحد غيرهم. وقد سبر الإسلام أغوار النفس البشرية فأدرك هذه الرغبة الملحة داخلها، فلباها وأحاطها بسياج منيع يضمن به صيانة حرمتهم، لأن

الله عز وجل جعل البيوت للسكن والاطمئنان يفىء الناس إليها فيتحللون من أعبائهم في جو يسوده الأمن والطمأنينة.

وتأتي حرية المسكن بعد تقرير حرية الذات فبعد أن كفل الإسلام حرية الذات للفرد ومنع أي اعتداء يمكن أن يقع عليها من أجل ضمان التمتع بها كان لابد من ضمان حرمة المسكن الذي يسكنه هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وحباه بفضله ومن ثم فإن الإسلام جعل للمسكن حرمة لا ينبغي لأي فرد مهما كانت سطوته أن ينتهكها، كل ذلك من أجل أن ينعم الفرد بالأمن والاستقرار والطمأنينة في مسكنه ولقد سلك الإسلام السبل التي تكفل حرمة المسكن ففرض آداب الاستئذان عند الدخول كما عمد إلى التجسس فهى عنه كل ذلك من أجل صيانة حرمة المسكن والمحافظة على الحياة الخاصة.

يقول تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُذَكَّرُونَ﴾.

[سورة النور، الآية: ٢٧]

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين «النور / ٢٧، ٢٨».

هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين. أمرهم ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيحين أن أبا موسى حين استأذن على عمر (رضي الله عنه) ثلاثاً فلما لم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له فطلبوه فوجدوه قد ذهب فلما جاء بعد ذلك - قال: ما أرجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليانصرف» فقال عمر لتأتينى على هذا بينة وإلا أوجعتك ضرباً فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قاله عمر - فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبوسعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال عمر: ألهانا عنه الصفق في الأسواق..

إن الإسلام - من أجل كفالة حرية المسكن - جعل الاستئذان أدباً من

الآداب الشرعية حتى يصبح خلقاً يتحلى به الجميع ومتى صار كذلك نعم الناس في بيوتهم آمنين مطمئنين فما أجمل هذا الأدب الإسلامي في الاستئذان وحكمته في العدد وحصره في ثلاث وإنه لدليل على عمق النظرة الإسلامية التي تنسجم مع طبيعة الإنسان فبالأولى يستنصتون وبالثانية يستصلحون وبالثالثة يأذنون أو يردون وفي ذلك حكمة لتهيئة المناخ داخل البيت إن رغب أهله في الاستقبال فقلقد جعل الله البيوت سكناً يفيء إليها الناس فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرمتهم . . « والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنه وفي الوقت الذي يريدون وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجعل أعينهم تقع على عورات وتهيئ الفرصة للغواية الناشئة من اللقاءات العابرة، ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوماً فيدخل الزائر البيت ويكون صاحب الدار في حالة لا يحب أن يراه أحد عليها أحد فمن أجل ذلك أدب الله تعالى المسلمين بهذا الأدب العالي «أدب الاستئذان».

حرمة التجسس:

ولما كان التجسس من الأمور التي تؤدي إلى انتهاك حرية وحرمة البيوت فإن الإسلام نهى عنه من أجل حماية الفرد سواء من النظام العام أم من الأفراد بعضهم على بعض وأود أن أذكر أنه إذا كان من شأن التجسس انتهاك حرمة البيوت فإن الإسلام عمد إلى كل هذه الذرائع فحرمها وجرمها . . فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ .

[سورة الحجرات، الآية: ١٢]

وللإسلام في التجسس حكمان:

-الأول: جائز وذلك عند الحاجة إليه وهذا إذا أردنا معرفة أخبار الأعداء بغية النفع للإسلام والحديث عن هذا اللون من التجسس له مقام آخر غير هذا البحث .

-الثاني: ويهدف إلى معرفة أسرار الأفراد وهتك أستارهم دون علمهم بذلك وهو ما حظره الإسلام قال ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب

الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا... وقال ﷺ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» رواه أبو داود

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له» .

ومن خلال العرض السابق للأدلة القرآنية والنبوية التي تظاهرت على حرمة دخول البيوت بغير إذن أصحابها يتبين لنا تحريم الإسلام للتجسس والنهي الصريح عن ذلك ولم يستثن المستأذن من ذلك فإن استأذن وقيل له ارجع فليرجع وإن ما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء تجواله وتعسسه بالليل وذلك حين شعر بجماعة يجتمعون على مجون فتسور عليهم منزلهم وفاجأهم في لهوهم ومجونهم ففزعوا ولكن كان لديهم - على ما هم فيه - قدر من الشجاعة وقدر من العلم بالإسلام جعلهم يحاكمون عمر أمير المؤمنين حتى جعلوه في موقف المدافع لا موقف المهاجم: قالوا يا أمير المؤمنين: لئن كنا قد ارتكبنا خطأ لقد ارتكبت ثلاثة قال وما هي؟؟ قالوا: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وقد تجسست.. وقال تعالى ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ وقد تسورت وقال تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ .

[سورة النور، الآية: ٢٧]

ولم تفعل.. فعجب عمر (رضي الله عنه) من فقههم واعتذر لهم كما اعتذروا إليه وعاهدوه أن يتوبوا.

فهذه هي الحرية الشخصية حقاً ألا يتجسس أحد عليك ولو كان أمير المؤمنين نفسه وأن يكون لمسكنك حرمة ولو مارست فيه المعصية وحسابك على الله تعالى، أما أن تطل المعصية برأسها ويخرج المنكر إلى ظاهر المجتمع يقترفه من يشاء فهذا باب واسع لفساد عريض وانحلال كبير، لا يقره دين من قواعده «سد الذرائع إلى كل شر»، وخلاصة القول فيما سبق - أن الإسلام فرض الاستئذان من أجل صيانة حرمة البيوت ومن ثم فلا يجوز

ورادعة لكل من تسول له نفسه ترويع أمن الطريق ومن أجل المحافظة على المصالح العامة وإقرار الأمن في الطرق قرر حد الحراية وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٣٣]

التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي

عندما نتحدث عن التكافل الاجتماعي في الإسلام يجب أن نعلم أننا نعالج عضواً في جسد، وجزءاً من كل، فالتشريع الإسلامي بينما يعالج قضايا الحياة المختلفة اجتماعية كانت أو اقتصادية - فإنه يبقى دائماً نسيجاً مكتملاً لا ينفصل فيه جانب عن الجوانب الأخرى، بل إن التشريعات الإسلامية كلها لا تنفصل عن الإسلام (كله) وبالتالي لا بد للتشريعات أن تقوم فوق عقيدة نقية، وأن ترتبط بالجوانب الأخلاقية والعبادية. ولعل هذا الارتباط بين الجزء والكل أهم الفروق بين الإسلام والفلسفات الاجتماعية والاقتصادية الوضعية التي تعالج قضايا الإنسان بطريقة تمزيقية، وقد يدفع هذا إلى تضخيم الجانب الذي تعالجه على حساب الجوانب الأخرى كما أنه يدفعها بالتأكيد إلى التعامل مع الإنسان في إطاره الشامل - بطريقة خاطئة. والتكافل الاجتماعي نوع من التقعيد النظري الرحيم للأسس الصالحة لقيام المجتمع البشري المتناسك الذي لا تقوم العلاقة فيه على أساس القواعد التشريعية فحسب - حتى مع شمولية هذه القواعد وسموها - بل قد توجب بعض حالات الارتفاع فوق هذه القواعد، وذلك مثلما فعل الأنصار مع المهاجرين عندما شاركوهم في دورهم وأموالهم بل قد عرض الأنصار على إخوانهم المهاجرين أن يقتسموا معهم هذه الأموال والعقارات مناصفة.. فهذا نوع من الإيثار (والتكافل) لم يجعله الشرع فرضاً وتركه للمستوى الأخلاقي للمسلمين في ظل معاني الرحمة والأخوة الإسلامية.

نوع غريب من الحب!!

ومن العجيب أن الأنصار لم يعطوا ما أعطوا استشعاراً منهم بواجب شرعي تمليه عليهم قواعدٌ تشريعية وإنما فعلوه بنوع غريب من الحب ودرجة كبيرة من الإيثار خالية تماماً من مشاعر الأثرة والشح.. قال تعالى في تصوير

هذه الحالة الفريدة في التاريخ ﴿وَالَّذِينَ بَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْآيَمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخْذَلُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَ نَفْسِهِ فَوَلِّكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .

[سورة الحشر، الآية : ٩]

ومن السياق السابق نعلم أن التعامل مع الجوانب الاجتماعية في الإسلام يقف فوق أرضية عقيدية وفكرية ونفسية وأخلاقية معينة وأن المسلم يعالج هذه القضايا في إطار مفاهيمه الإيمانية الكلية فهو لا يقوم بها لأنها أوامر قانونية ولا قضايا مصلحة عامة يتبادل فيها الفرد والمجتمع الخدمات بطريقة جدلية تبادلية . . وقد تنتهي هذه العلاقة بمجرد الشعور بانقضاء المصلحة أو بالتحايل على القانون فالأصل العقدي والعبادي للقضايا الاجتماعية في الإسلام والمنهج الذي يجعلها جزءاً من كل لا تنفصل عنه . . هذا الأصل وهذا المنهج يجعلان للتكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم قسماً خاصة ينفرد بها عن كل النظريات الاجتماعية التي ظهرت في القديم وفي الحديث!!

ويؤكد لنا هذا أن هذه النظريات كانت تنظر إلى التكافل الاجتماعي على أنه مجرد تنظيم للعلاقة التي تربط الفرد بالمجتمع وتمنع طغيان أحدهما على الآخر، وتضع الأسس التي تضمن تساند المجتمع أفراداً وطبقات وتتيح للجميع قدراً متكافئاً من الفرص والحقوق وتلزم الجميع بقدر عادل من الواجبات وهذه النظرة (كما نرى) تضع التكافل الاجتماعي - بعيداً عن الشعور الروحي - منحصراً في مستوى قانوني ومصلحي بحت!! بينما تؤكد لنا الحقائق الموضوعية والتجارب الإنسانية أن الإنسان - كفرد أو كأسرة أو كمجتمع صغير أو كبير - لا يمكن أن يحافظ على كيانه الروحي بالقانون .

الإسلام وخصوصيته :

إنَّ التجارب الاجتماعية الحديثة قد سقطت في هذا التصور حين غلبت النزعة المادية عليها فماتت فيها الروح الإنسانية وذبلت القيم الدينية وأصبحت الحياة حلبة سباق من أجل تحقيق مزيد من الثرف والرفاهية والاستهلاك . . ولولا قوانين الضرائب الصارمة التي يفرضها القانون والشرطة لتعرضت هذه المجتمعات لانهايار كامل .

نكسات وعجز:

وفي المقابل نجد الدول الإسلامية (عبر التاريخ الإسلامي) قد تعرضت لنكسات كبيرة وقد عجزت مؤسسات الدول في كثير من الظروف عن توفير الحاجات الأساسية للمجتمع - من غذاء وكساء ودواء وتعليم - فقامت الأمة المسلمة بدوافع الإيمان والعقيدة بسد الاحتياجات التي عجزت عنها مؤسسة الدولة .

إن التكافل الاجتماعي يعني تضامن أبناء المجتمع وتساندهم سواء أكانوا أفراداً أم طوائف أم حكاماً أم محكومين وذلك بدوافع إيمانية نبيلة تهدف إلى غايات كريمة تنتهي إلى تحقيق الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لجميع أبناء المجتمع وذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية من مأكّل ومشرب ودواء وكساء وتعليم . . بالإضافة إلى مقاومة كل من يحاول خرق سفينة المجتمع كالمترفين والمحتكرين والأكليين للأموال بالباطل بشتى الصور!!

وهذا التكافل الاجتماعي بهذا المفهوم الإسلامي تقرره الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التالية قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالْقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالْعُدُونِ﴾ .

[سورة المائدة، الآية: ٢]

وقال تعالى: ﴿ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ .

[سورة الحديد، الآية: ٧]

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٢٦٧]

ويقول الرسول ﷺ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» رواه البخاري ويقول ﷺ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رواه ابن حبان

ويقول ﷺ «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا

على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً» رواه البخاري.

ولعل الحديث التالي أقوم في الدلالة على التكافل الاجتماعي انطلاقاً من واقع عملي عايشه الرسول ﷺ مع المسلمين فقد روى مسلم وأبو داود أن الرسول ﷺ قال: وكان في حال سفر وشدة: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له..» قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.

للتكافل شعبتان:

بيد أننا نؤكد - مرة أخرى - على حقيقة شمولية التكافل الاجتماعي في الإسلامي للجوانب المادية والروحية لأنه في النهاية يعني شعور الجميع بمسؤولية بعضهم عن بعض، وأن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه ومحمول على أخيه، يسأل عن نفسه ويسأل عن غيره. ولهذا كان للتكافل شعبتان شعبة مادية: وسبيلها مد يد المعونة في حاجة المحتاج وإغاثة الملهوف، وتفريج كربة المكروب وتأمين الخائف وإشباع الجائع والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة.. وقد أطلق الإسلام على هذا النوع من التعاون المادي عناوين مختلفة تشمل أنواعاً مختلفة من العلاج والتكافل مثل (الإحسان - الزكاة - الصدقة - الحق المعلوم - الإنفاق في سبيل الله - كفالة اليتيم - صلة الأرحام.. الخ)

نسيج من التكافل المادي:

لكن هذه العناوين الدالة على أنواع من التكافل تتكامل كلها لتقدم نسيجاً من التكافل المادي في الحياة الاجتماعية.

- أما الشعبة الثانية فهي الشعبة الأدبية ونعني بها تكافل المسلمين جميعاً وتعاونهم المعنوي بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه.. أو بإيجاز التعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قولاً وفعلاً.. والإسلام

يجعل هذا التكافل الأدبي فريضة لازمة على كل مسلم بل جاء على لسان الرسول ﷺ أنه الدين كله بالنسبة لجميع الطبقات: «الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم.

وهكذا يتضح لنا - بجلاء وتركيز شديد - أن التكافل الاجتماعي في الإسلام لا يعني مجرد المساعدات المالية - أيا كانت صورتها - كما تعني كلمات مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين الاجتماعي.. بل يمتد المضمون الإسلامي للتكافل ليصبح نظاماً لتربية روح الفرد وضميره وشخصيته وسلوكه الاجتماعي ونظاماً لتكوين الأسرة وأساليب تكافلها ونظاماً للعلاقات الاجتماعية بما في ذلك العلاقات التي تربط الفرد بالدولة - وأن يكون في النهاية نظاماً للمعاملات المالية والعلاقات الاقتصادية التي تسود المجتمع الإسلامي^(١).

- وقد يتصور بعضهم أن التكافل المعنوي والأدبي والأخلاقي والروحي أقل رتبة من التكافل المالي والاقتصادي.. بل قد يعتبرونه نوعاً من الهروب من الإطار الحقيقي للتكافل الاجتماعي المادي.

- ونحن لا نوافقهم على رأيهم هذا.. بل إننا نرى أن التكافل المادي لا تتحقق أهدافه إلا بالوقوف فوق الأرضية المعنوية والأدبية.

- ونرى أيضاً أن التكافل المعنوي هو الذي يضمن فعالية التكافل المادي.. فما معنى أن يتكافل المسلمون مادياً - في بلاد الاغتراب مثلاً - التي قد تقدم فيها الدولة ألواناً من الضمان الاجتماعي المادي بينما يترك بعضهم ينحدر في عقيدته وعبادته وأخلاقه، بحيث يكاد يذوب في القيم الانحلالية والمادية واللاأخلاقية التي تطرحها في الشارع والإعلام - المنظومة ذات القيمة اللادينية!!

وهكذا فإنه على الرغم من أن الإسلام قد قدم إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية المادية إلا أن الأساس المعنوي يقوم على مخاطبة

(١) كتاب الدورة الثالثة - حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية ص ٧٠٧ - ٧٠٨.

الإنسان من داخله وليس مجرد قيادته من ظاهره وتحريك ضميره بدل سوقه بالقوة القاهرة واستجاشة مشاعر الفطرة النبيلة بدل تحويل الحياة إلى صراع كئيب، والحق أن الإسلام في تشريعه الاجتماعي قد اعتمد هذا الأساس المعنوي على نحولم تصل إليه أرقى النظم التي ظهرت في التاريخ وبغير هذا التكافل المعنوي تسود المادية الصراعية حتى ولونجح المتصارعون في تنظيم عمليات الصراع أو تهذيبها أو إلباسها أثواباً ناعمة!!

(دعوة القرآن الكريم في خصوصية بناء المجتمع المسلم دعوة إلى التضامن والتعاون والصف الواحد.. ومئات الآيات الكريمة في مضمونها هي التكافل والتكامل الاجتماعي الذي انطلق في بناء الفرد كلبنة أولى في تشييد هذا الهيكل الاجتماعي المتماسك المتعاقد المتكافل.. ولولا هذا البناء القرآني الشامخ في بناء الفرد وبناء الأسرة وبناء المجتمع.. لما كانت هذه النواة الأولى من جيش المسلمين المتكافل تنطلق سريعاً لتنتصر على أقوى أمبراطوريتين في ذلك العصر ليس بالعدد والسلاح ولكن بهذه التربية القرآنية للإنسان الفرد الذي منه يكون المجتمع القوي المنتصر).

التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون في مؤتمر المرأة العالمي في بكين

عندما انعقد مؤتمر المرأة العالمي الرابع في بكين في الشهر التاسع من عام ١٩٩٥م قامت الدنيا ولم تقعد. حيث ظهرت بعض الدعوات المنحرفة التي كادت أن تأخذ طريقها إلى قرارات المؤتمر وتحتل مكاناً فيه كالدعوة إلى احترام الميول الجنسية المطلقة وهوجم المؤتمر من أجل ذلك في الصحف والمجلات وعلى المنابر وفي الإذاعة والرأي، وانبرى بعض الخطباء للحديث عن موقف الإسلام من المرأة حيث رفع من شأنها وحررها من قيود الجاهلية القديمة والحديثة.

تمرير القرارات في الظلام:

أما في بكين فقد تصادم الفكر الإسلامي والفكر الإباحي والعلماني وحصلت مشادات كلامية بين ممثلي الفكرين يومذاك وجزى الله خيراً القلة الخيرة من المشاركات المسلمات الواعيات اللواتي كان لموقفهن ودفاعهن عن منهج الإسلام في رسم العلاقة المتوازنة العادلة بين المرأة والرجل أثر طيب في المؤتمر.

ولكن انقضى المؤتمر كما انقضى غيره ومرت الأيام ونسي الناس حديثه وأحداؤه وغفل المسلمون - كعادتهم - عن التخطيط لما بعد مؤتمر بكين والاستعداد للمؤتمر القادم عام (٢٠٠٥)، وسرعان ما يمر الزمن وإذا نحن أمام المؤتمر الخامس ويومئذ سيعلو الضجيج والنقاش وسيبرز الرأي المرتجل، كما حصل في مؤتمر بكين الذي لم يفاجئ أحداً وإنما أعلن عنه منذ مدة طويلة وسبق بثلاثة مؤتمرات منها مؤتمر (نيروبي) عام ١٩٨٥ م ورغم أن كثيراً من المؤتمرات لها خطورتها وتأثيرها إلا أننا نتعامل دون إعداد مسبق كما حصل في مؤتمر (الطفل) في نيويورك عام ١٩٩٠ م، ومؤتمر

(البيئة والتنمية) في ريودي جانيرو عام ١٩٩٢م، ومؤتمر (حقوق الإنسان) في فيينا عام ١٩٩٣م ومؤتمر (السكان والتنمية) في القاهرة عام ١٩٩٤م، ومؤتمر (التنمية الاجتماعية) في كوبنهاجن عام ١٩٩٥م وكل هذه المؤتمرات - وكثير غيرها - تنطلق من قاعدة فكرية وأسس فلسفية، تختلف في كثير منها مع المعالم العامة للإسلام.

كل ما نفعله من نشاط يرافق المؤتمر بعض الشعارات والخطب والمقالات، ثم تمضي الأيام وننسى ونغفل وتمر الأيام حتى يأتي مؤتمر آخر وأثناء ذلك تمرر قرارات المؤتمر السابق أو الكثير منها وتتبنى شريحة من أبناء المسلمين وبناتهم، ممن ضلّت ثقافتهم الإسلامية وضعت عقيدتهم الدينية أفكار هذا المؤتمر أو ذاك لتوزع هذه الأفكار من خلال أندية المسلمين ومجلاتهم ووسائل إعلامهم على الناس، وتسري إلى العقول والأفئدة. فصيغة العقول وتهية النفوس تجري دون ضجيج، ويحصل الأثر السلبي لهذه الأطروحات وإذا بنا نعاني من مشكلة جديدة أو ملونة بألوان جديدة في مجتمعاتنا الإسلامية، وما أكثر ما تعاني هذه الأمة من مشكلات ومعضلات؟! والغزو العلماني للمجتمع الإسلامي من خلال المرأة كان من أكبر أدوات الهدم في بنياننا الداخلي وكانت الاستفادة من بعض مظاهر ظلم المرأة - عند من يجهل الإسلام من أبنائه - أحد أهم الوسائل في استغلال المرأة لتكون عدوة لدينها ومحاربة لقيمته وكان الجهل المستحكم في العالم الإسلامي وخاصة في عالم النساء وسيلة فعالة في إقناع المرأة المسلمة بأن دينها هو المسؤول عن تخلفها بل وتخلف المسلمين؟! وهو السبب فيما لحقها من ظلم وكانت هذه العمليات الإقناعية تجري في المدارس التي افتتحها المنصرون في العالم الإسلامي في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.

كيف قاوم المسلمون هذه المدارس؟ أتدرون كيف قاوم المسلمون هذه المدارس؟ لقد جابه الناس هذه المدارس كما نجابه مؤتمر بكين اليوم - بأسلوب المقاومة السلبية - النقد اللاذع، والهجوم الشديد ثم بعد ذلك تنتهي المشكلة عند هذا الحد من المقاومة، نعم لقد منع كثير من المسلمين بناتهم وأخواتهم من الذهاب إلى هذه المدارس - ولكن لم يمنع الجميع - وما هي

إلا سنوات يسيرة حتى تخرجت من بنات المسلمين في هذه المدارس النخبة المثقفة من النساء اللاتي تسلمن قيادة المرأة في عالم العروبة والإسلام وكان كثير منهن من بنات الأعيان وهذا يعني أن التأثير في^(١) الأجيال الصاعدة والمتلاحقة من بنات الأمة سيكون أكبر وأخطر، وطبيعي أن التكوين الثقافي لهذه النخبة كان يرفض الدين ويؤسس للتبعية الثقافية الخانعة للغرب؟!!

ولو كانت المقاومة آنذاك إيجابية، وذلك بإنشاء المدارس التي تنهل من معين الإسلام العذب وتتأدب بأدابه، لكان أمر الناس وعياً وسلوكاً - مختلفاً عما نحن عليه اليوم رجالاً ونساء!

ولكن جرى الذي جرى، وما زلنا نعاني من غفلان أخرى ونحن نعارك الفكر الإلحادي والتنصيري والعلماني بالاتكالية المنهزمة والمقاومة السلبية غالباً.

نصف المشاركات إسلامياً علمانيات!

ولعل مما حدث في مؤتمر بكين مما أهمل إعلامنا كشفه وتوضيحه ثمرة لهذه المقاومة السلبية أن كان نصف المشاركات تقريباً من القادئات من الدول العربية والإسلامية يشتكين من أحكام ديننا الإسلامي؟ يدفعهن لذلك جهل بهذا الدين وهيام بالنمط الغربي!!

كشف عن ذلك بعض المشاركات العربيات عند عودتهن من المؤتمر وكانت هذه الشكاية تتم غالباً عند اللقاءات الخاصة، وإذا علمنا أن عدد من شارك في هذا المؤتمر من العالم العربي والإسلامي لا يقل عن سبعة آلاف امرأة! أدركنا خطورة الأمر، وخاصة أن كثيراً منهن قائمات على توجيه الثقافة النسائية في عالمنا الإسلامي.

فإذا أضفنا إليهن طائفة من كتابنا الذين ينهجون النهج، وفيهم الأدباء والشعراء وكتاب المسلسلات والأفلام علمنا حجم التأثير الذي نتجاهله أو نجهله.

ولعل ما حدث في مؤتمر بكين مما أشرنا إليه آنفاً يؤكد دور الصياغة

(١) مجلة منار الإسلام أحمد عز الدين الويسي.

العلمانية لعقول مسلمات اليوم نتيجة المناهج الدراسية والإعلامية فهل نتعظ؟
وندرك خطورة الأمر، وضرورة السعي بالإعداد للمؤتمرات القادمة أو ما
شابهها؟

اقتراحات:

أقول إن الدواء لا يحتاج إلا إلى جهود صادقة ونيات مخلصّة وبعض
الهدل والتخطيط العاقل وأرى أن نبادر إلى:

١ - عقد مؤتمر إسلامي للمرأة دوري كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات
تتبعه منظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي أو مشيخة
الأزهر ويدعى إليه كل دول العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية، على
أن تكون المشاركة فيه بالمقام الأول نسائية.

* ومن أولويات أعمال مثل هذا المؤتمر:

أ - توضيح موقف الإسلام من المرأة.

ب - دفع التهم الموجهة للإسلام في هذا الجانب.

ج - نقد الفكر الغربي علمياً وموضوعياً في نظريته للمرأة، وكشف زيفه نظرياً
وتطبيقاتاً.

د - يطالب الإعلام بتغطية هذا المؤتمر تغطية شاملة وخاصة من خلال
القنوات الفضائية والمحلية ليحقق أكبر قدر من الفائدة.

٢ - الدعوة إلى إنشاء مجلات إسلامية نسائية - والأحسن أن يتولى تحريرها
النساء تتحرر من تقليد المجلات الهابطة - وما أكثر - التي تهتم بتثقيف
قارئاتها بالأزياء وفنون التجميل وأخبار أهل الفن وأوهام البروج وآهات
المحبين وأحداث الجن والسحر، ونحو ذلك مما يرسخ الثقافات التائهة
والسطحية بل والقيم الفاسدة

٣ - إقامة مسابقات إبداعية - خاصة بالنساء - (قصة قصيرة، رواية، قصيدة)
تكشف عن معالم الإسلام عموماً وعن حقيقة الموقف الإسلامي من
المرأة خصوصاً.

والمؤسسات الأدبية على اختلاف مسمياتها مطالبة بتبني مثل هذا

المشروع، وأعني بها من لا تتخذ من محاربة الإسلام عقيدة وشرعية، منهجاً ومسلكاً.

٤ - عندما تنهأ الأرضية المناسبة، يدعى إلى مؤتمر عالمي يكشف للعالم كله - بل ويدعو العالم كله إلى تبني - المنهج الإسلامي في إرساء حقوق المرأة المتفقة مع تكوينها الجسدي والنفسي فإذا ما وجد مؤتمر عالمي خامس أو سادس في العالم بعد ذلك تتبناه الأمم المتحدة، أو اليونسكو، أو أي جهة عالمية أخرى نكون على يقين آنذاك من أن مثل هذا المؤتمر لن يخرق مجتمعنا الإسلامي بل سيصغي للرؤية الإسلامية العظيمة في هذا الصدد.

ثم إننا من خلال هذه الأنشطة العاقلة نزيل المفاهيم الخاطئة التي علقت بأذهان بعض المسلمين تصوراً وممارسة مما يسيء إلى المرأة ويلصق بالإسلام، إذ إن محاربة هذه التوهيمات تحتاج إلى جهود كبيرة تسهم في نشر الوعي الإسلامي الرشيد في هذا الجانب وفي غيره.

1

الفصل الثالث

- آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب .
- ١ - عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان .
 - ٢ - مائدة السماء .
 - ٣ - سورة المسد .
 - ٤ - الطير الأبايل .
 - ٥ - انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام .
 - ٦ - النعاس والمطر في معركة بدر .

آيات في الإعجاز الغيبي في ذاكرة العقول والألباب

عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان

يقول تعالى:

﴿قَالَ يَتْلِيَ الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي *﴾

[سورة النمل، الآيات: ٣٨ - ٤٠]

آيات كريمة تستوجب الوقوف عندها والتأمل فيها وإعادتها مراراً وتكراراً.. وهذه الآيات تعيننا تماماً على فهم معنى السرعة واختراق جدار الزمن.

... كلنا يعلم أن النظرية النسبية بينت أن للضوء سرعة وهي أعلى سرعة كونية موجودة وهي سرعة ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية.. ولم يكتشف العلم حتى الآن سرعة تتجاوز سرعة الضوء.. وسرعة الضوء عرفت من الضوء الذي يرسله النجم إلينا.. إذ إن أي نجم في السماء يولد مرسلًا ضوءاً، لأنه شمس عظيمة لها تفاعلات متنوعة، وهذا الضوء الذي يرسله النجم يسير بسرعة ٣٠٠ ألف كم في الثانية.. فإذا ما استيقظنا صباحاً ووجدنا نجماً جديداً ساطعاً في السماء فيجب أن نعلم أن ضوءه وصل إلى الأرض، وربما يكون النجم هذا خلق منذ آلاف السنين وضوءه يسير في الفراغ بسرعة ٣٠٠ ألف كم في الثانية ولما وصل الأرض كشفنا وجوده وعلمنا به.. المهم أن أعظم سرعة كونية هي سرعة الضوء، ولكن هذه

السرعة لم يصلها الإنسان ولن يصلها ولا يمكن أن يصل إليها مطلقاً، إذ إن أكبر سرعة وصل إليها الإنسان بواسطة المركبات الفضائية هي سرعة ٤٠ ألف كم في الساعة وليس في الثانية فأنى له أن يصل إلى سرعة ٣٠٠ ثلاثمائة ألف كم ليس في الساعة وليس في الدقيقة وإنما في الثانية.. نعم السرعة موجودة في الكون ولكن يستحيل على الإنسان الوصول إليها.. هذا للعلم قبل أن نتكلم عن الآية الكريمة وقصة سيدنا سليمان عليه السلام الذي سخر الله سبحانه له الطير والجن والإنس، وأعطاه ما لم يعط أحداً من العالمين وحتى الشياطين سخرها له بين يديه، ومن ينزع من الشياطين عن أمر سليمان فإن له من الله سبحانه عذاباً عظيماً.

... في يوم تفقد سليمان عليه السلام الطير فعلم أن طائر الهدد غير موجود فسأل عنه فلم يعرف أحد أين هو، ولما جاء الهدد وعلم أن سليمان عليه السلام سوف يعاقبه استأذنه بالكلام وأخبره عن سبب تأخره وروى له قصة الملكة بلقيس، وأخبره عن ملكها، وعظيم شأنها، وعظيم عرشها، الذي تجلس عليه، وأخبره أن هذه الملكة ورعيتها تعبد الشمس من دون الله سبحانه.. تعجب سيدنا سليمان من هذه الملكة ومن قومها وعفا عن الهدد.. وسأل الحاضرين الذين هم في مجلسه من منهم قادر على أن يأتيه بعرش هذه الملكة الكافرة.. هذا العرش الذي وصفه له الهدد بأنه عرش عظيم وكبير ومرصع بالجواهر والآلئ، ولناخذ تفسير هذه الآيات من المفسرين ثم ندخل فيها المدخل العلمي والإعجازي لأنه فعلاً تستحق هذه الآيات الكريمة الدراسة والتفسير والتحليل وخاصة لجيل هذا اليوم بما ملك من أدوات عظيمة أعانته على فهم المسافات والزمن وخوارق الأمور.

وملك سليمان كان في فلسطين وعرش الملكة بلقيس كان في اليمن والمسافة بينهما ما يزيد على ٣٠٠٠ آلاف كم.

يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة:

قال سليمان حينما علم بقدوم بلقيس الملكة وقومها إليه: يا أيها القادة أيكم يأتيني بعرش بلقيس، قبل أن يأتي القوم خاضعين طائعين. أراد بذلك أن يريها بعض العجائب الدالة على النبوة.. ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءِإِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ

تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ^ط قال مارد قوي من الجن أنا آتيك بعرشها (من اليمن إلى فلسطين) قبل أن تقوم من مجلسك في القضاء بين الناس في ضحوة اليوم إلى نصف النهار (أي خلال الفترة التي تجلس فيها من الضحى إلى الظهر في مجلسك أي قرابة ٤ ساعات زمنية) وقال له: وإنني لقوي على حمله أمين على ما فيه. ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ قال أحد علماء الكتاب الإلهي وهو من الصالحاء (أصف بن برخيا) من بني إسرائيل أنا آتيك بالعرش قبل أن يرجع إليك بصرك في لمحة البصر، أي قبل أن تطبق جفن العين الأعلى على الأسفل وهو كناية عن السرعة الفائقة^(١).

وفي تفسير السعدي:

﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرُشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أي: لأجل أن نتصرف فيه قبل أن يسلموا فتكون أموالهم محترقة ﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ والعفريت هو القوي والنشيط جداً ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ﴾ والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشام فيكون بينه وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهر شهران ذهاباً وشهران إياباً ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألترم بالمجيء به، على كبره وثقله وبعده قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه والمعتاد من المجالس الطويلة أن تكون معظم الضحى نحو ثلث يوم هذا نهاية المعتاد، وقد يكون دون ذلك أو أكثر وهذا ما كان من أحد رعيته من الجن وأبلغ من ذلك أن ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له (أصف بن برخيا) كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ وذلك بأن يدعو الله بذلك الاسم فيحضر حالاً، وأنه دعا الله فحضر، فالله أعلم هل هذا المراد أم عنده علم من الكتاب يقتدر به على جلب البعيد وتحصيل الشديد^(٢).

ونكتفي بهذا القدر من تفسير المفسرين فأكثرها تدور حول ما ذكر في هذين التفسيرين وفي التفسيرين نلاحظ ما يلي:

(١) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ٣٨١ طبعة دار الفكر.

(٢) تفسير الكريم الرحمن - ناصر السعدي صفحة ٦٠٥.

١ - أن العفريت من الجن يملك قوة طيران يستطيع أن يقطع بها مسافة حوالي ٦٠٠٠ كم بحدود أربع ساعات أو خمس ساعات وهو يحمل هذا الحمل الشديد والذي يزيد وزنه ربما عن ١٠٠٠ كغ وربما تكون سرعة العفريت هذا أكثر بكثير لو أنه يطير أو يسير بدون هذا الحمل يعني أنه من الممكن أن يقطع هذه المسافة بساعتين . . وربما هناك أنواع من الجن كذلك التي تطير بجناحيها سرعتها أكبر من ذلك ودليله أن أنواعاً من الجان تتصعد إلى السماء وإلى الملاء الأعلى لتسمع منهم خبر السماء قال تعالى في سورة الجن:

﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَ ثَحْرٍ شَدِيدٍ وَشُهْبًا * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ الشَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ .

[سورة الجن، الآيتان: ٨ - ٩]

٢ - أن الذي عنده علم من الكتاب . . علم من الكتاب جزء يسير أو بعض علم أو لأنه يعلم اسم الله الأعظم استطاع أن يحضر هذا العرش بأقوى من سرعة الضوء أو بسرعة الضوء أو من دون زمن مطلقاً . . لأن قوله تعالى ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ هي للتعبير عن القدرة وليس عن الزمن الذي استغرق رد الجفن على العين أو رفع الجفن عن العين فهنا تعبير عن انعدام الزمن في إحضار هذا العرش الثقيل . . طبعاً القدرة ليست قدرة (أصف) الذي عنده علم من الكتاب إنما هي قدرة الله سبحانه الذي جعل فيه هذه القدرة، أو أن القدرة والعلم يستجيب له بإذن الله تعالى لصالحه أو لحفظه وعلمه باسم الله الأعظم . . تماماً كما كان يفعل عيسى ابن مريم عليه السلام بأمر الله سبحانه في إحياء الميت أو خلق الطير أو برء الأكمه والأبرص يقول تعالى:

﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَتْرِي الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُتِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَكْخِشُونَ فِي يَوْمِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .

[سورة آل عمران، الآية: ٤٩]

٣ - تصور أن كل هذا الملك العظيم بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام ما

كان ليستطيع أن يحضر هذا العرش بنفسه بل أراه الله سبحانه أن رجلاً من جلسائه وهو من الصالحين استطاع أن يأتيه بعرش بلقيس بسرعة البرق أو أقل، وهذا الرجل ليس مسخراً لسليمان وإنما من جلسائه فقد أعطاه الله سبحانه من العلم ما لم يعط سليمان عليه السلام. . تماماً كما حدث لموسى عليه السلام عندما سأله الناس من حوله من أعلم الناس يا موسى قال أنا. . فأوحى الله إليه أن يلتقي بالخضر عليه السلام ليعلمه الله أنه ليس هو أعلم الناس بل هناك من أعلم منه والقصة معروفة في سورة الكهف التي نقرأها على الدوام بفضل الله تعالى.

٤ - الله سبحانه يعلم أن سرعة الضوء هي أعلى سرعة كونية، ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية وهو الذي خلقها وأوجدها والله سبحانه يعلم أن البشرية ستكتشف هذا العلم وهذه السرعة في يوم من عمر الأرض وعلى يد جيل من أجيالها. . فأراد سبحانه أن يبين بما أن القرآن الكريم لكل زمان ومكان وجيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها أن هناك سرعة أقوى بكثير من سرعة الضوء ولكنها عند الله سبحانه ومن قدرته على كل ما خلق. . فأعلمنا سبحانه وقبل أن تعرف الناس شيئاً عن سرعة الضوء أن السرعة عند الله سبحانه خالق الأشياء أقوى بكثير من سرعة الضوء وهذا الإعجاز في نقل العرش من اليمن إلى بلاد الشام جرى على يد عبد صالح من عباده أعطاه بعض علم من كتابه فما رأيك بعلم الله وقدرته الله التي لا يحدها زمن ولا مسافة إنما يقول لأي شيء كن فيكون دون زمن ودون مسافة ودون مكان؟

يقول تعالى:

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾.

[سورة القمر، الآية: ٥٠]

٥ - البشر على الأرض وبعد أن اكتشفت سرعة الضوء ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف كم في الثانية الواحدة راحت تبحث عن سرعة أعلى من هذه السرعة. . هم لم يجدوا أسرع من سرعة الضوء حاولوا كثيراً ولكن دون جدوى فافترض علماء النسبية جسيم تخيلي أطلقوا عليه (التاشيون) وافترضوا أن هذا الجسيم لا يسافر إلا بسرعة تفوق سرعة الضوء لأن

كتلته تخيلية بعكس جسيم الضوء (الفوتون) الذي كتلته صفر . . وجسم التاشيون جسم تخيلي وليس حقيقي وهو افتراضي رغم عدم وجوده^(١) . . ولكن لا بد لعلماء الفلك أو الفيزياء تخيل هذا من أجل شرح كثير من النظريات أو التوقعات المستقبلية .

٦ - فالملائكة عليهم السلام هم جند الله سبحانه عندهم سرعات هائلة تزيد من جماعة إلى جماعة حسب المهمة الموكلة إليهم وحسب موقعهم في السماوات يقول تعالى :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحٍ مَتَنَّى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

[سورة فاطر، الآية : ١]

فسرعة الملائكة تزيد بقوة أجنحتها فمن له أربعة أجنحة غير من له اثنان وكذلك الملائكة المقربون . . . إذ ذكر في الحديث الشريف أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح، وعلى هذا تكون سرعة جبريل عليه السلام فوق التخيل وما سرعة الضوء عند جبريل عليه السلام إلا حبة رمل في شاطئ طويل، فسرعات الملائكة وأحجامهم خارج حدود الزمان والمكان والسرعات وكل هذا دليل على قدرة الله سبحانه فلنسمع ونقرأ هذا الحديث لرسول الله ﷺ ونذكر بعدها ما هو المكان والزمان والسرعة .

(إن الله تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمئة عام)^(٢) .

فأي زمان ومكان ومسافة يحتاجها هذا الملك العظيم وأي زمان يحتاجه لقطع مسافة إذا أمره الله سبحانه بذلك؟ ألا يعني هذا الحديث لو أن الله سبحانه أمره أن يضع مجرة درب التبانة بمليارات نجومها وكواكبها في كفه لوضعها وضمها إليه . . فجميع هذه السرعات أرضية كونية لتعامل الناس وحاجة الناس وأما ما عند الله سبحانه فأعظم بكثير .

(١) الموسوعة البريطانية جزء ١٤ صفحة ٣٦٩ .

(٢) رواه ابن ماجه .

وصدق الله سبحانه إذ يقول :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

[سورة الزمر، الآية : ٦٧]

٢

مائدة السماء

قال تعالى :

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئَنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ * قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونَ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ .

[سورة المائدة، الآيات : ١١٢ - ١١٤]

هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه فيها حدثاً قد تم وشاهده الحواريون وانتقلت المشاهدة إلى معرفة الناس جميعاً في زمن نبوة عيسى عليه السلام، ثم تناقلتها الأجيال حتى نزول القرآن الكريم فأكد الحدث وثبته وهذا الأمر معروف عند النصارى ولا خلاف عليه بينهم، فهو خبر متواتر ونزول هذه المائدة المملأى بالطعام من عند الله سبحانه سميت فيما بعد بما يعرف (بالعشاء السري) وله صور منشورة عند النصارى يزينون بها الأماكن وجدران الكنائس والمنازل، وهو خبر مؤكد عند المسلمين لأن الله سبحانه ذكره في القرآن الكريم فأصبح الخبر متواتراً، وأي خبر فيه تواتر عبر الأجيال فيكون خبراً صادقاً، ونزول المائدة يوم عيد عند النصارى، وهذه الآيات إثبات عظيم على وحدانية الله وقدرته الله، ووجود الله، وإلا من أنزل هذه المائدة من السماء وكان شاهداً عليها الحواريون تلامذة المسيح عليه السلام؟ .

يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة :

- واذكر حين قال الحواريون (تلاميذ عيسى) على سبيل طلب الطمأنينة مثلما طلب إبراهيم عليه السلام إحياء الموتى : هل يعطيك ربك ويجيب طلبك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ (وهي الخوان الذي يوضع عليه الطعام، وهو

شيء مرتفع عن الأرض) والمراد هنا الطعام نفسه، قال لهم عيسى: خافوا الله ودعوكم من هذا السؤال ونحوه، إن كنتم صادقين في إيمانكم.

- قال الحواريون: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله ونعلم علماً يقيناً بأنك همدقتنا في نبوتك، ونكون على هذه الآية من الشاهدين على بني إسرائيل الذين لم يحضروها^(١).

- قال عيسى داعياً، لما رأى إصرار الحواريين وقصدهم بإنزال المائدة: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم نزولها يوم عيد وسرور لمن عاصرنا ولمن يأتي بعدنا، وتكون دليلاً واضحاً على قدرتك وصحة رسالة رسولك، وارزقنا رزقاً نستعين به على شغرك وعبادتك، وأنت أفضل الرازقين، وخير من أعطى، بل لا رازق في الحقيقة غيرك.

- قال الله تعالى مجيباً سؤال عيسى عليه السلام: إني منزل عليكم هذه المائدة فمن يكفر منكم بعد نزولها، فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثله أحداً من العالمين: عالمي زمانهم، لأنه كفر بعد مشاهدة دليل حسي طلبوه.

ويقول الفخر الرازي في التفسير الكبير^(٢):

روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً، ثم قال (اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غماتين غمامة فوقها وأخرى تحتها، وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم. فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مذلة وعقوبة، وقال لهم: ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله ويأكل منها، فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل: وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا سمكة مشوية بلا شوك تسميل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سممن، وعلى الرابع جبن، وعلى الخامس قديد، فقال شمعون: يا روح الله: أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس منهما ولكنه

(١) الموسوعة القرآنية المسيرة صفحة ١٢٧.

(٢) التفسير الكبير للفخر الرازي مجلد ٦ صفحة ١٤١.

شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتهم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله، فقال الحواريون: يا روح الله لوأریتنا من هذه الآية آية أخرى، فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطربت، ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها، فمسخوا قردة وخنزير^(١).

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير:

﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي واذكر حين قال الجواريون يا عيسى هل يقدر ربك على إنزال مائدة من السماء علينا؟ قال القرطبي: وكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله عز وجل ويجوز أن يكون ذلك صدر ممن كان معهم من الجهال كما قال بعض قوم موسى ﴿أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ﴾ وقال أبوحيان: وهذا اللفظ يقتضي ظاهرة الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري، وأما غيره من أهل التفسير فأتطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى وأنهم لم يشكوا في ذلك. حتى في ذلك قال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سأله سؤال مستخبر هل ينزل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي اتقوا الله في أمثال هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَقْطَمِنْ قُلُوبُنَا﴾.

أي قال الحواريون نريد بسؤالنا المائدة أن نأكل منها تبركاً وتسكن نفوسنا بزيادة اليقين ﴿وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ أي ونعلم علماً يقيناً لا يحوم حوله شائبة من الشك بصدقك في دعوة النبوة ﴿وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة لإلزامهم بالحجة الدامغة، وروي أنه لما أراد الدعاء لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعوره ويبيكي قال أبو السعود: نادى عيسى ربه مرتين: مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات، ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن التربية إظهاراً لغاية التضرع ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلَانَا وَإِحْرَانًا﴾ أي يكون يوم فرح وسرور لنا ولمن

يأتي بعدنا ﴿وَأَيُّ مَنَّا وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي ودلالة وحجة شاهدة على صدق رسولك وارضقنا يا الله فإنك خير من يعطي ويرزق لأنك الغني الحميد ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُرِّئُهَا عَلَيْكُمْ﴾ أي أجاب الله دعاءه فقال أني سأنزل عليكم هذه المائدة من السماء ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُم مِّنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ أي من كفر بعد تلك الآية الباهرة فسوف أعذبه عذاباً شديداً لا أعذب مثل ذلك التعذيب أحداً من البشر وفي الحديث (أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحمًا وأمروا ألا يدخروا لغد ولا يخونوا فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير) قال في التسهيل: جرت عادة الله عز وجل بعقاب من كفر بعد اقتراح آية فأعطىها ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير^(١).

فكيف نزلت هذه المائدة من السماء؟ ومن أنزلها. . . طعام طازج جاهز للأكل هبط على مائدة من السماء شاهدها الحواريون بأمر أعينهم وتواتر أمرها وحقيقتها الآلاف فيما بعد. . . ورب قائل يقول هذه المائدة أمرها هين وهي صغيرة الحجم وليست معجزة كبرى!! ونقول بل هي معجزة كبرى ولولا أنها معجزة كبرى لما أنزلها الله سبحانه حتى تكون شاهداً عليهم إلى يوم القيامة. . . فتصور أنك في بلدك وهبطت إليك مائدة من السماء من بين الغيوم رأيته بأمر عينيك فوقها طعام مطبوخ وجاهز للأكل تحملها الملائكة ولكن لا ترى الملائكة فالملائكة غيب حجب الله سبحانه رؤيتهم عن البشر إلى يوم القيامة. . . فكيف تفكر عند ذلك؟ ألا تفكر عند ذلك أنها معجزة عظيمة.

٣

سورة المسد

يقول تعالى:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾.

[سورة المسد، الآيات: ١ - ٥]

(١) صفوة التفاسير محمد علي الصابوني صفحة ٣٤٩.

معاني الكلمات :

_ تبت : هلكت أو خسرت أو خابت .

_ وتب : وقد هلك أو خسر أو خاب .

_ ما أغنى عنه : ما دفع التباب عنه .

_ وما كسب : الذي كسبه بنفسه .

_ في جيدها : في عنقها .

من مسد : حبل قوي من الحبال من النار .

هذه السورة القصيرة مكية نزلت في مكة المكرمة يتوعد الله سبحانه فيها أبا لهب وامراته بأشد العذاب يوم القيامة . . بل يحكم الله عليه بالعذاب هو وزوجته يوم القيامة ، حيث لن يغني عنه ماله وما كسب من مال يوم القيامة ، بل سيصلى ناراً شديدة ذات لهب شديد وعذاب شديد هو وامراته التي كانت تعينه على الكفر وتساعده على إيذاء محمد (ﷺ) والمؤمنين حيث لها من العذاب مثل ماله فتضع في رقبتها وعلى الدوام حبلأ شديداً من النار .

ولنستمع لقول المفسرين في هذه السورة ذات الآيات الخمس ثم نتبين بعدها وجه الإعجاز الإلهي العظيم في السورة حيث لا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا من الله سبحانه .

يقول ابن كثير في تفسيره :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ .

روى البخاري ، عن ابن عباس أن النبي ﷺ خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى : (يا صباحاه) فاجتمعت إليه قريش فقال (أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم قال «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبولهب : ألهذا جمعتنا؟ تبا لك فأنزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ إلى آخرها وفي رواية : فقام ينفض يديه وهو يقول : تبا لك سائر اليوم ، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ الأول دعاء عليه ، والثاني خبر عنه ، فأبولهب هذا أحد أعمام رسول الله ﷺ واسمه

(عبد العزى بن عبد المطلب) وكان كثير الأذية لرسول الله ﷺ والبغض له والتنقص له ولدينه فقوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ أي خسرت وخابت وضل عمله وسعيه ﴿ وَتَبَّ ﴾ أي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه .

وقوله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ قال ابن عباس (وما كسب) يعني ولده، يروى أن رسول الله ﷺ لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبولهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإنني أفندي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله تعالى: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ أي ذات شبر ولهب وإحراق شديد ﴿ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي (أم جميل) واسمها (أروى بنت حرب بن أمية) وهي أخت أبي سفيان، وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم، ولهذا قال تعالى: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ يعني تحمل الحطب فتلقي به على زوجها ليزداد على ما هو فيه، هي مهيأة لذلك مستعدة له، ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴾ قال مجاهد: من مسد النار، وعن مجاهد وعكرمة ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ كانت تمشي بالنميمة. وقال ابن عباس والضحاك: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله ﷺ، وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقتها في عداوة محمد (ﷺ)، فأعقبها الله منها حبلاً في جيدها من مسد النار، والمسد الليف وقيل: هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعاً، قال الجوهري المسد الليف والمسد أيضاً حبل من ليف أو خوص، وقال مجاهد: (حبل من مسد) أي طوق من حديد، أخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ أقبلت العوراء (أم جميل) بنت حرب ولها ولولة وفي يديها فهر وهي تقول: مذمماً أبينا - ودينه قلينا - وأمره عصينا .

ورسول الله ﷺ، جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك، فقال رسول الله ﷺ «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر، ولم تر رسول الله ﷺ فقالت: يا أبا بكر إنني أخبرتك أن صاحبك هجاني، قال: لا

ورب هذا البيت ما هجأك، فقلت وهي تقول: قد علمت قريش أنني ابنة سيدها، قال: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم ترمى إلى أسفلها ثم لا تزال كذلك دائماً.

قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى: ﴿سَيَصِلُنَّ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقبض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطناً ولا ظاهراً لا سراً ولا علناً، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة (١).

وقال محمد بن صالح العثيمين في تفسير جزء عم:

أما الثالث: الذي عاند وعارض فهو أبولهب. أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها، على كل حرف عشر حسنات. يقول الله عز وجل: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ وهذا رد على أبي لهب حين جمعهم النبي ﷺ ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبولهب: تبالك ألهذا جمعتنا؟ قوله: ألهذا جمعتنا «إشارة للتحقير، يعني هذا الأمر حقير لا يحتاج أن يجمع له زعماء قريش وهذا كقوله ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ٣٦]

والمعنى تحقيره، فليس بشيء ولا يهتم به كما قالوا: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾.

[سورة الزخرف، الآية: ٣١]

فالحاصل أن أبا لهب قال: تبالك ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عليه بهذه السورة: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ والتباب الخسار. كما قال تعالى ﴿وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾.

[سورة غافر، الآية: ٣٧]

أي: خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته، لأن اليدين هما آلتا العمل والحركة، والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب، أبولهب، لقب مناسب تماماً لحاله وماله، ووجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، تتلظى لهباً عظيماً مطابقة لحاله وماله. يقول الشاعر:

قل إن أبصرت عينك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة غزوة الحديبية قال الرسول ﷺ «هذا سهيل بن عمرو، وما أراه إلا سهل لكم من أمركم»، لأن الاسم مطابق للفعل. يقول الله عز وجل: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ «ما» هذه يحتمل أن تكون استفهامية والمعنى: أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ والجواب: لا شيء، ويحتمل تكون (ما) نافية أي ما أغنى عنه، أي لم يغن عنه ماله وما كسب شيئاً، وكلا المعنيين متلازمان، ومعناهما: أن ماله وما كسب لم يغن عنه شيئاً، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال يفدي به الإنسان نفسه لوتسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني، يطلقه، لكن قد يطلب مالاً كثيراً أو قليلاً، ولومرض انتفع بماله، ولوجاع انتفع بماله، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار، ليس بنفع. ولهذا قال: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ يعني من الله شيئاً. قوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ قيل المعنى: وما كسب من الولد. كأنه قال: ما أغنى عنه ماله وولده. كقول نوح: ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾.

[سورة نوح، الآية: ٢١]

فجعلوا قوله: ﴿وَمَا كَسَبَ﴾ يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم». والصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه. كل ما كسبه مما يزيده شرفاً وعزاً فإنه لا يغني عنه شيئاً ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿السين في قوله: ﴿سَيَصْلَىٰ﴾ للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب. يعني أن الله تعالى توعد بأنه سيصلى ناراً ذات لهب عن قريب، لأن متاع الدنيا والبقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة، حتى

الناس في البرزخ وإن مرت عليهم السنين الطوال فكأنها ساعة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَعَلَ بِهَٰلِكَ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَٰسِقُونَ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية: ٣٥]

وشيء مقدر بساعة من نهار فإنه قريب. ﴿وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ يعني كذلك امرأته معه، وهي من أشراف قريش لكن لم يغن عنها شرفها شيئاً لكونها شاركت زوجها في العداء والإثم والبقاء على الكفر. وقوله: ﴿حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ قرأت بالنصب والرفع، أما النصب فإنها تكون حالاً لامرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب. أو تكون منصوبة على الذم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم.

أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرفع فهي صفة لامرأة (حمالة الحطب) (حمالة) صيغة مبالغة أي تحمله بكثرة، وذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي ﷺ من أجل أذى الرسول ﷺ (في جيدها جبل من مسد)

الجيد: العنق، والجبل معروف، والمسد الليف. يعني أنها متقلدة حبلاً من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي ﷺ نعوذ بالله من ذلك، وهو إشارة إلى دنونظرتها وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الجبل في عنقها وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وبهذا ينتهي الكلام بما يسر الله عز وجل على هذه السورة^(١).

وفي تفسير الكريم الرحمن للسعدي:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ أي: خسرت يده وشقي (وتب) فلم يربح، ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ﴾ الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به، ﴿سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ أي: ستحيط به النار من كل جانب، هو ﴿وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ .

(١) تفسير القرآن الكريم (جزء عم أ محمد بن صالح العثيمين صفحة ٣٥٣).

وكانت أيضاً شديدة الأذية لرسول الله ﷺ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول ﷺ وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطباً، قد أعد له في عنقه حبلاً (من مسد) أي: من ليف. أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها، متقلدة في عنقها حبلاً من مسد، وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة، وأبولهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة.

... عرضنا هذه التفسيرات الثلاث لأهمية تلك السورة وقد بينت تلك التفسيرات شرحاً كاملاً حول هذه السورة الكريمة...

ويبقى السؤال أين وجه الإعجاز في هذه السورة المباركة؟

... هذه السورة مكية ونزلت في بداية الدعوة الإسلامية عندما كان العذاب شديداً من الكافرين المشركين على رسول الله ﷺ وأصحابه المؤمنين.

وهذه السورة تخبر أن أبا لهب سيصلى ناراً يوم القيامة وأن زوجته حمالة الحطب سيكون في جيدها حبل من مسد... أي أن الله سبحانه حكم على أبي لهب بأنه سيلقى عذاباً يوم القيامة شديداً وهذا يعني أن أبا لهب لن يسلم ولن يؤمن لا هو ولا زوجته حكماً قطعياً لا رجعة فيه أبداً. فكيف لمحمد ﷺ إذا كان القرآن الكريم من عند نفسه أن يحكم على رجل بأنه سيصلى ناراً يوم القيامة وأنه لن يؤمن ولن يسلم... فماذا لوجاء أبولهب وقال يا محمد إني أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله... أو جاء بالاتفاق مع المشركين أن يؤمن نفاقاً أمام الناس كي يكذب محمداً ﷺ والقرآن... فهو أي أبولهب لم يفعلها لا صادقاً ولا منافقاً... فكيف لبشر أن يحكم هذا الحكم ويكون عنده علم الغيب فيحكم على إنسان أنه لن يؤمن لا نفاقاً ولا صادقاً وأنه سيصلى ناراً يوم القيامة؟

فماذا لوجاء أبولهب وآمن صادقاً أو منافقاً؟ ألا ينقض دعوة الإسلام برمتها؟ ألا يكذب القرآن؟ ألا تدخل الريبة والشك في قلوب المؤمنين

والإسلام في أوله ولم يتمكن الإيمان في قلوب المؤمنين بعد . . وماذا لو طال العمر بأبي لهب وأسلم بعد وفاة محمد ﷺ ألا تكون النتيجة قاسية . . . فلو كان محمد ﷺ يدعي النبوة فهل يجروا على مثل هذا القول الذي إذا ثبت عكسه ينقض ما يدعوا إليه . . وطالما أنه عاقل فإنه لا يمكن أن يقول مثل هذا القول . . وهذا القول وهذا الحكم لا يمكن إلا أن يكون من علام الغيوب الله رب العالمين الذي يعلم السر في السماء والأرض ويعلم ما توسوس به نفس أبي لهب ونفس زوجته ويعلم أنه لن يؤمن لا هو ولا زوجته ويعلم أنه لن يقولها لا هزاراً ولا نفاقاً ولا صادقاً . . أليست هذه السورة معجزة عظيمة دالة على صدق القرآن العظيم وصدق رسول الله ﷺ وصدق دين الله وأنه الحق من رب العالمين؟ . وصدق الله تعالى إذ يقول:

﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .

[سورة الفرقان، الآية: ٦]

وصدق الله إذ يقول:

﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْنِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ .

[سورة فصلت، الآيتان: ٤١ - ٤٢]

٤

الطير الأبابيل

يقول تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ .

[سورة الفيل، الآيات: ١ - ٥]

معاني الكلمات (١)

- بأصحاب الفيل: وقعت القصة أول عام مولد الرسول ﷺ .

- يجعل كيدهم: سعيهم لتخريب الكعبة .

- تضليل: تضييع وإبطال وخسار.

- طيراً أبابيل: طيراً لجماعات متفرقة متتابعة.

- سجيل: طبق متحجر محرق (آجر).

كعصف مأكول: كتين أكلته الدواب فرائثه.

يقول ابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم (جزء عم) عن هذه السورة:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ يخاطب الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى الثاني يكون الخطاب عاماً له ولأمته ابتداءً، وعليه فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاؤوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة، وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، بيت الله عز وجل فبنى بيتاً يشبه الكعبة، ودعى الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلاً عن الكعبة وتغوط فيه، ولطخ جدرانها بالقذر، فغضب ملك اليمن غضباً شديداً، وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم. قيل: وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله سبحانه حافظ بيته فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن، وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى مكة وقف، وهذه آية من آيات الله عز وجل، ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ .

قال العلماء: ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ يعني: جماعات متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب ﴿مِّن سِجِّيلٍ﴾ وهو الطين المشوي، لأنه يكون أصلب، وهذا الحجر ليس كبيراً، بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء في رأسه ويخرج

من دبره - والعياذ بالله - ﴿جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾ أي: كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم، وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره، وقد حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليهم رجل من الحبشة جاء ليهدمها حجراً حجراً حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بالحاد بظلم، ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض، ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير^(١).

يقول الصابوني في صفوة التفاسير:

التفسير: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقيناً كأنه مشاهد بالعين، ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام؟ قال المفسرون: روي أن (أبرهة الأشرم) ملك اليمن، بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها الحجيج، فجاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها، فغضب (أبرهة) وحلف أن يهدم الكعبة، وجاء مكة بجيش كبير على أفيال، يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة، فلما وصل قريباً من مكة فرَّ أهلها إلى الجبال، خوفاً من جنده وجبروته، وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً سوداً، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجله، فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة، حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم، وكانت قصتهم عبرة للمعتبرين، قال أبو السعود: وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل

(١) تفسير القرآن الكريم محمد صالح العثيمين جزء عم صفحة ٣٢٣.

وعلا ﴿كَيْفَ فَعَلَ﴾ لا بنفسه بأن يقال: «ألم تر ما فعل ربك» الخ لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وقد روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ﴾ أي ألم يهلكهم ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار؟! ﴿وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ أي وسلط عليهم من جنوده طيراً أتهم جماعات، متتابعة بعضها في إثر بعض، وأحاطت بهم من كل ناحية ﴿تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ﴾ أي تقذفهم بحجارة صغيرة من طين متحجر، كأنها رصاصات ثقابة لا تصل إلى أحد إلا قتلتها ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصِفٍ أَلْعُوبِ﴾ أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح وأكلته الدواب ثم رائته فأهلكهم عن بكرة أبيهم، وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة، وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم فكان يجب عليهم أن يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه قال في البحر: كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه الصلاة والسلام، وإرهاصاً بنبوته إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول، من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام، وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليس من عادتها أنها تقتل (١).

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة

١ ، ٢ ألم تعلم أيها النبي كيف فعل ربك بأصحاب الفيل العظيم: قوم من الجيش النصارى حكموا اليمن، جاؤوا بقيادة أبرهة لهدم الكعبة المشرفة، بقصد تحويل العرب إلى تعظيم كنيسة بنوها في صنعاء، حدث ذلك قبل بعثة النبي ﷺ بأربعين عاماً والاستفهام للتقرير ألم يجعل الله تدبيرهم السيئ بتخريب الكعبة وفكرهم الخبيث في إبطال وتضييع . . . والضلال في الأصل ضياع العمل عبثاً.

٣ ، ٤ وأرسل الله عليهم مجموعات كثيرة متفرقة من الطيور والطير كل ما طار في الهواء صغيراً أو كبيراً فيشمل الذباب والبعوض ترميهم بحجارة من

طين متحجر فتهلكهم وعبر بالمضارع (ترميهم) عن الماضي لاستحضار الصورة العجيبة. أي فجعلهم كورق الشجر الذي عصفت به الريح، وأكلته الدواب ثم رائثه فأهلكهم جميعاً^(١).

... قدمنا الحديث بهذه التفسيرات الثلاثة لبيان شرحها وتفصيلها وبيانها ورأي وتحليل المفسرين عن هذه السورة العظيمة.

فأين وجه الإعجاز في هذه السورة الكريمة؟

... القصة والحدث الذي جرى في عام مولد رسول الله ﷺ والذي سمي لحدوث هذه الحادثة بعام الفيل.. قصة واقعية مرئية ومشاهدة من كثير من الناس وآثارها مرئية لآلاف الناس وموت الجنود وملكهم أبرهة الحبشي وجميع الفيلة واحتراقهم من تلك الحجارة من السجيل مشاهد ومرئي من آلاف الناس في ذلك اليوم.. فهو خبر متواتر بين الناس وعندما نزلت سورة الفيل لم ينكر الحدث ألد أعداء المسلمين وهم المشركون وكذلك لم ينكره اليهود في المدينة ولا النصراني ولا أي فئة من الناس.. وهذا دليل على صحة القصة ووقوع الحدث.

ويبقى السؤال من أرسل هذه الطير الأبايل؟ ومن جعلها تختص برمي الحجارة على جنود أبرهة وخیولهم التي أرادوا بها أن يهدموا الكعبة.. وهل الطير تعقل فتختص أبرهة وجنوده.. ولماذا أبرهة وجنوده؟ وليس أهل مكة؟ أو غيرهم ألا يدل أن هذه الكعبة المشرفة هي بيت الله التي أراد أن يحميها من يد أبرهة وجنوده الذين لا قبل لأهل مكة بهم وقوتهم وجندهم وعدتهم.. ألا تدل أن الله سبحانه يعلم أنه لا قبل لأهل مكة بحماية بيته فأرسل على من أراد هدمه طيراً أبايل ترميهم بحجارة من سجيل، ألا يدل ذلك على قدرة الله وحماية بيته لعلمه أن ليس هناك من يحميه.. ألا تدل هذه الآيات على وجود رب هذا البيت وهذه الكعبة.. فلو كان أبرهة الحبشي النصراني على حق لما أرسل الله سبحانه له الطير الأبايل بل تركه يهدم تلك الكعبة وصدق الله إذ يقول:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَرَبِ فِيهِ وَالْبَدِّ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَمِ يُظْلَمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ .

[سورة الحج، الآية: ٢٥]

فسبحان الله تعالى، فمن أين جاءت هذه الطير ومن أين جاءت هذه الطير في مناقيرها بتلك الحجارة.. ومن علم الطير رمي تلك الحجارة فوق رأس الجنود وكأن كل طير مخصص لواحد من هؤلاء الجنود يعرفه الطير، فلم يخطئ الطير الذي رمى الجنود، ولم يخطئ الطير الذي رمى الفيلة، ولم يخطئ الطير الذي اختص برمي أبرهة الحبشي، فحرقتهم وجعلتهم عبرة لمن يعتبر.. وعبد المطلب جد رسول الله ﷺ عندما أخبر بأبرهة وجنوده وفيله وبأنهم قادمون لهدم البيت أجاب إن للبيت رباً يحميه.. فحماه الله سبحانه وبين معجزة لم يشاهدها أحد من قبل، وبين لأهل مكة قدرته وإعجازه وذلك قبل بعثة الرسول ﷺ وليكون هذا الحدث شاهداً لرسول الله ﷺ على صدق نبوته وصدق كتاب الله تعالى.

٥

انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام

يقول تعالى:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ .

[سورة الشعراء، الآية: ٦٣]

معاني الكلمات:

فرق: قطعة من البحر مرتفعة.

كالطود العظيم: كالجبل المنطاد في السماء.

... عندما نقرأ في قصص الأنبياء كما وردت في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه يجري بإذنه المعجزات على يد أنبيائه.. ذلك لإعطاء النبي على مرأى من أهله وقومه قوة وآية وقدرة وفاعلية لتجري على يده المعجزة بحيث لا يمكن أن تكون هذه القدرة والقوة في أحد من معاصريه، فتؤمن به الناس، وبرسالته التي أرسله الله بها، وهذا واقع في كل الأنبياء تماماً كما

أحيا عيسى عليه السلام الموتى وابرأ الأكمه والأبرص، وموسى عليه السلام من الرسل الذين أجرى الله سبحانه على يديه معجزات كثيرة. منها قوله تعالى:

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ٦٠]

ومنها قوله تعالى:

﴿وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يَمُوسَى * قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبْهَا عَلَيَّ غَنًى وَلِيَ فِيهَا مَنَازِبَ أُخْرَى * قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى * فَالْقَنَاقِلَ إِذَا هِيَ حِينَةً تَسْعَى * قَالَ حَذْهَافًا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى * وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ۖ﴾ .

[سورة طه، الآيات: ١٧ - ٢٢]

. . وكذلك عندما أخذ موسى بني إسرائيل متوجهاً إلى فلسطين فلحق بهم فرعون وجنوده للقضاء عليهم وعندما أدركهم الخطر أوحى الله إلى موسى بعد أن وصل مع قومه إلى البحر أن يضرب بعصاه البحر كي ينفلق عن طريق يبس يمر عليه بنو إسرائيل ويغرق فيه فرعون وجنوده بعد أن يطبق الماء عليهم.

في الآية الكريمة ٦٣ من سورة الشعراء معجزة عظيمة شاهدها ورآها بنو إسرائيل جميعاً، وكذلك شاهدها الآلاف من جنود فرعون فهي معجزة متواترة رآها عشرات الآلاف من الناس فهي حقيقة واقعة لا تكون إلا من إله قادر خالق.

ولأهمية هذه الآية الكريمة لنستمع ونقرأ ما قاله المفسرون عن هذه الآية الكريمة ثم نقدم إعجازها العلمي العظيم.

يقول الأستاذ الدكتور / وهبة الزحيلي في التفسير الوسيط.

وأوحى الله بأمره إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها، فانفلق بقدره الله تعالى فكان اثني عشر طريقاً وصارت كل قطعة من الماء المحجوز المتجمد عن الحركة كالجبل الشامخ، وجفف الله الطرق والممرات البحرية بالشمس والهواء، بعدد أسباط بني إسرائيل وفرقهم، لكل

سبط منهم طريق وأزلفنا، أي قربنا من البحر هنالك للقوم الآخرين، وهم فرعون وجنوده فتبعوهم.

ونجى الله سبحانه موسى وبني إسرائيل أجمعين بخروجهم إلى الضفة الأخرى من البحر في يوم عاشوراء ثم أهلك فرعون وجنوده في الماء بإطباق البحر عليهم. ونبه الله على موضع العبرة بقوله ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي إن في هذا الحدث العجيب لعظة دالة على قدرة الله تعالى وتوفيقه، وصدق موسى عليه السلام، بإنجاء المؤمنين، وإهلاك الكافرين (١).

ويقول أبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير:

هذا آخر قصة موسى عليه السلام مع فرعون قال تعالى في بيان نهاية الظالمين وفوز المؤمنين ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْأَجْمَعَانِ﴾ جمع موسى وجمع فرعون وتقاربا بحيث رأى بعضهما بعضا ﴿قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى﴾ أي بنو إسرائيل ﴿إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ أي خافوا لما رأوا جيوش فرعون تتقدم نحوهم صاحوا (إننا لمدركون) فطمأنهم موسى بقوله ﴿كَلَّا﴾ أي لن تدركوا، وعلل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ إلى طريق نجاتي قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ﴾ أي لن يدركونا ولن يلحقوا بنا فانفلق أي انشق البحر فكان كل فرق كالطود: أي شق، أي الجزء المنفرد، والطود الجبل، وأزلفنا ثم الآخرين: أي قربنا هنالك الآخرين أي فرعون وجنده. إن في ذلك لآية: أي عظة وعبرة توجب الإيمان برب العالمين برب موسى وهارون. اضرب بعصاك الحجر فضرب امتثالاً لأمر ربه فانفلق البحر فرقتين كل فرقة منه كالجبل العظيم (٢).

يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير:

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام قوله ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ بين تعالى بعده كيف هداه ونجاه، وأهلك أعداءه بذلك التدبير الجامع لنعم الدين والدنيا فقال ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

(١) التفسير الوسيط جزء ٢ صفحة ١٨٣١.

(٢) أيسر التفاسير الجزائري صفحة ٨٨٤.

فَأَنفَلَقَ ﴿١﴾ ولا شبهة في أن المراد (فضرب فانفلق) لأنه كالمعلوم من الكلام إذ لا يجوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنه كالبعث ولأنه تعالى جعله من معجزاته التي ظهرت بالعصا ولأن انفلاقه بضربه أعظم في النعمة عليه، وأقوى لعلمهم أن ذلك إنما حصل لمكان موسى عليه السلام، واختلفوا في البحر، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر مع بني إسرائيل أمرهم أن يخوضوا البحر فامتنعوا إلا يوشع بن نون فإنه ضرب دابته وخاض في البحر حتى عبر ثم رجع إليهم فأبوا أن يخوضوا فقال موسى للبحر افرق لي فقال ما أمرت بذلك ولا يعبر عليّ العصاة، فقال موسى يا رب قد أبى البحر أن ينفرق، فقل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط منهم طريق فقال كل سبط قتل أصحابنا فعند ذلك دعا موسى عليه السلام ربه فجعلها كهيئة الطبقات حتى نظر بعضهم إلى بعض على أرض يابسة، وعن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون وكان يقول لبني إسرائيل ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبط فيقول رويدكم ليلحق آخركم، وروي أن موسى عليه السلام قال عند ذلك (يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء) فأما قوله ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ فالفرق الجزء المنفرد منه، وقرئ كل فلق والمعنى واحد والطود الجبل المتطاوّل أي المرتفع في السماء وهو معجز من وجوه: (أحدهما) أن تفرق ذلك الماء معجز (وثانيها) أن اجتماع ذلك الماء فوق كل طرف منه حتى صار كالجبل من المعجزات أيضاً لأنه كان لا يمتنع في الماء الذي أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى حتى يصير كأنه لم يكن فلما جمع على الطرفين صار مؤكداً لهذا الإعجاز (وثالثاً) إنه إن ثبت ما روي في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتسبوا القدر الذي يتكامل معه عبور بني إسرائيل فهو معجز ثالث (ورابعها) أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى ينظر منها بعضهم إلى بعض فهو معجز رابع (وخامسها) أن أبقى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب منها آل فرعون

وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص قوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس^(١).

... هذه التفاسير بينت لنا المعنى ولكن المعجزة الكبيرة في إنشقاق البحر إلى فرقين عظيمين كل فرق كالطود العظيم... فقد أمر الله سبحانه المياه أن تنكمش وتتباعد عن بعضها وترتفع إلى الأعلى ليكون طريق يبس يمر منه موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل.. فأمرهم أن يرتفعوا فوق الماء على جنب دون أن ينساب ومن أمر ذرات المياه أن ترتفع إلى الأعلى وتنكمش وتقف كأنها جدار عظيم أو سد حجز الماء من كلا الطرفين ليمر بنو إسرائيل حتى لوجاء موج عظيم فرفع الماء ولكنه لا يستطيع أن يصنع الموج طريقاً يسيراً تسير عليه الناس ومهما علا هذا الموج العظيم كما لا تستطيعه قوى بشرية ومهما عظم أمرها وعلمها ومهما فعلت، إلا أن تبني جداراً أو سداً عظيماً على كلا الطرفين وهذا يستغرق سنوات طويلة... أما الأمر الإلهي فقد جاء بأجزاء من الثانية فاستجاب البحر لإرادة الله سبحانه وانكمش الماء وارتفع إلى الأعلى والعجيب في قاع البحر حيث تحول في ثوان إلى طريق يابس يستطيع الناس والدواب وما تحمل من العبور، فلا يكفي ارتفاع الماء وشق الطريق، ولكن لا بد من أن ينشق قاع البحر ويتحول إلى طريق يابس... هذه الآية الكريمة معجزة المعجزات وقدرة عظيمة من خالق البحر، والماء، والأرض، والناس، وتصوروا ما قاله تعالى لموسى في آية أخرى في ذات الموضوع يقول تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَحْشَى ۚ فَأَنْبَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۚ﴾

[سورة طه، الآيتان: ٧٧ - ٧٨]

وهذه المعجزة شاهدها عشرات الآلاف وهي متواترة ومذكورة في كل الكتب السماوية ولا خلاف عليها... فمن مثل هذا؟ من شق البحر؟ ومن جعل الطريق يسيراً؟ ومن أوقف الماء على جنبه ليكون كالطود العظيم... أليس هو الله سبحانه؟ وهل غير الله تعالى يفعل هذا؟ سبحانه ما قدرناك حق قدرك فأنت القوي العزيز.

(١) تفسير الفخر الرازي أ التفسير جزء ١٢ صفحة ١٣٩.

النعاس والمطر في معركة بدر

يقول تعالى:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ .

[سورة الأنفال، الآية: ١١]

معاني الكلمات

يغشيكُم: يأتیکم النعاس فيغشاكم.

أمنة منه: أماناً من الله وتقوية لكم.

رجز الشيطان: وسوسته وتخويفه إياكم من العطش.

وليربط: يشد ويقوى باليقين والصبر.

ويثبت به الأقدام: بهذا المطر الذي ينزل بصورة زخات خفيفة يثبت الله به الأقدام.

... وربما يتساءل القارئ لهذه الآية الكريمة ما هو وجه الإعجاز فقد لا يتراءى وجه إعجازي فيها فالله سبحانه يتحدث عن نعاس يأتي المسلمين في معركة بدر وينزل الله مطراً قبل الحرب ليغتسلوا به ويتطهروا فيذهب رجز الشيطان فيربط على قلوب المؤمنين ويثبت به الأقدام، وهذا شأن الآيات في سورة الأنفال إذ يتحدث الله سبحانه عما قدمه للمسلمين من قدرته ومساعدتهم كي ينتصروا على المشركين.

.. فلوأننا أمعنّا في كلمات الآية ثم رددناها مرات لوجدنا فيها إعجازاً إلهياً عظيماً... فما علاقة أن يغشيهُم نعاس قبل الحرب وهل يفيد النعاس المسلمين في شيء وما علاقة زخات الماء في تثبيت المسلمين قبل الحرب، وربما الماء يحدث طيناً فتسيخ أرجلهم وأقدامهم فتساعد على هزيمتهم... ولكن الله سبحانه يتحدث أن هذا كان من أسباب النصر... فكيف هذا؟ لنستمع ونقرأ في تفسير المفسرين لتبين حقائق الآية أولاً ثم نتحدث عن إعجازها.

يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة:

واذكروا حين يلقي الله النعاس عليكم في الليلة السابقة ليوم القتال، أمناً منه تعالى ليذهب عنكم الاضطراب والخوف، وينزل عليكم من السحاب مطراً ليطهركم بالماء من الحدث والجنابة فقد أنزل الله سبحانه على جيش المسلمين مطراً حتى سال الوادي، ومن أجل إذهاب وسوسة الشيطان عنكم بالخوف، ولتقوية قلوبكم بجعلها صابرة قوية، وتثبيت الأقدام في مواطن الحرب بالمطر الذي اشتد به رخوالأرض^(١).

يقول الصابوني في صفوة التفاسير:

(إذ يغشيكم النعاس أمانة منه) أي يلقي عليكم النوم أمناً من عنده سبحانه وتعالى، وهذه معجزة لرسول الله ﷺ حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف قال علي رضي الله عنه: (ما كان فينا يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة ويكي حتى أصبح) قال ابن كثير: وكان ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس، لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ تعديد لنعمة أخرى، وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر فأنزل الله عليهم المطر حتى سالت الأودية، وكان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر (ليطهركم به) أي من الأحداث والجنابات ﴿وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أي يدفع عنكم وسوسته وتخويفه إياكم من العطش، قال البيضاوي: روي أنهم نزلوا في كتيب أعفر، تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، وناموا فاحتمل أكثرهم فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء، وانتم تصلون محدثين مجنبيين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأنزل الله المطر لتثبت عليه الأقدام وزالت الوسوسة ﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ أي يقويها بالثقة بنصر الله ﴿وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ أي يثبت بالمطر الأقدام حتى لا تسوخ في الرمل قال الطبري: ثبت بالمطر أقدامهم لأنهم كانوا التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء فلبدها المطر حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيها^(٢).

(١) الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة ١٧٩ تفسير سورة الأنفال الآية ١١.

(٢) صفوة التفاسير الشيخ محمد علي الصابوني صفحة ٤٦٦ تفسير سورة الأنفال الآية ١١.

ويقول ابن كثير في تفسيره:

﴿إِذْ يُغِيثُكُمُ الْنُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ * وَيَذْهَبَ عَنْكُمْ رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾.

يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا﴾ الآية قال أبوطلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مراراً، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميّدون وهم تحت الجحف. وقال الحافظ أبويعلى عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح، وقال عبد الله بن مسعود: النعاس في القتال أمانة من الله، وفي الصلاة من الشيطان وقال قتادة: النعاس في الرأس، والنوم في القلب، وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم أمانة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم، ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله ﷺ لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله ﷺ سنة من النوم ثم استيقظ متبسماً فقال: (أبشريا أبا بكر هذا جبريل على ثنياه النقع) ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: ﴿سَبِّحْهُمْ جَمْعًا وَيُولُوا الذُّبُرَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ قال ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها، نزلوا على الماء يوم بدر، فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمّ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاضموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المؤمنون، وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهوراً وثبت به الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها، والمعروف أن رسول الله ﷺ لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجد، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزة، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال (بل

منزل نزلته للحرب والمكيدة) فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب، ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء، فسار رسول الله ﷺ ففعل ذلك وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم، وقوله: ﴿يُطَهِّرُكُمْ بِهِ﴾ أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر، ﴿وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ أي من وسوسة أو خاطر سيئ وهو تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُصْرٌ﴾ فهذا زينة الظاهر، ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ أي مطهراً كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. ﴿وَلَا يُرِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ﴿وَوُثِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ﴾ وهو شجاعة الظاهر والله أعلم^(١).

... لا شك أن ابن كثير توسع في شرح وتفسير الآية الكريمة، وحدث غزوة بدر وما حدث فيها للمؤمنين متواتر حتى يومنا هذا ولا خلاف فيه بين الصحابة والتابعين والمفسرين لأن ما جرى للمؤمنين في هذا اليوم (يوم غزوة بدر) حس به وشاهده وشعر به كل المسلمين المشاركين في الغزوة وحتى المشركين رأوا بأعينهم المطر الذي نزل بجوار المسلمين، وعلى المسلمين، ولم ينزل عليهم، مع أنهم جيشان متقاربان في المكان وهذه هي المعجزة الأولى أن ينزل المطر على المسلمين ولم ينزل على المشركين مع تقارب المكان وما كان حول المسلمين كان المطر غزيراً حتى سالت منه الأودية وما كان فوق المسلمين فجاء بصورة رخات ورذاذ فينعش المسلمين ويظهرهم من الجنازة ويثبت أقدامهم وأقدام خيولهم وكذلك لتثبت بهذا المطر (الرملة)، وهي أرض رملية تسيخ تحت أقدامهم فلولاً المطر الذي أرسله الله سبحانه ربما تكون هذه الرملة التي تسيخ تحت أقدامهم عاملاً بهزيمتهم.

... وكذلك ألقى الله سبحانه عليهم النوم والسهاد ليزيح من صدورهم الخوف من المعركة والخوف من لقاء المشركين لأن المسلمين لم

(١) مختصر تفسير ابن كثير مجلد ٢ صفحة ٩١ تفسير سورة الأنفال آية ١١.

يكونوا يملكون العدة اللازمة لحرب المشركين، تلك العدة التي تسلح بها المشركون، غير أن المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين جاؤوهم بعدتهم وسلاحهم وجمالهم وخیالتهم وفرسانهم ولا بد أن هذا يدخل الخوف إلى قلوبهم لذلك هيا الله سبحانه لهم عدة النصر بتلك المعجزات التي بينتها الآية الكريمة.

الفصل الرابع

- آيات أخرى في الإعجاز الغيبي .
- ١ - غلبت الروم .
- ٢ - عصمة رسول الله ﷺ .
- ٣ - عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن .
- ٤ - التنبؤ بمستقبل الإسلام .
- ٥ - التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام .
- ٦ - التنبؤ بدخول مكة المكرمة .
- ٧ - التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر .
- ٨ - التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش .
- ٩ - تحدي القرآن لليهود .
- ١٠ - سنسّمه على الخرطوم .
- تعليق حول الإعجاز الغيبي
- معجزات يكشف عنها العلم الحديث .
- ١ - معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث .
- ٢ - معجزة يكشف عنها الطب الحديث .
- ٣ - معجزة يكشف عنها علم الاجتماع .
- من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار .

- من وجوه الإعجاز: مظهر النبي ﷺ عند هبوط الوحي عليه.
- الرد على من ادّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي أن الله سبحانه صرف العرب عن معارضته.

آيات أخرى في الإعجاز الغيبي

وأما غيب المستقبل، فنمثل له بأمثلة عشرة:

١

غلبت الروم

إخبار القرآن عن الروم بأنهم سينتصرون في بضع سنين من إعلان هذا النبأ الذي يقول الله فيه:

﴿الْعَلَمَ * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾.

[سورة الروم، الآيات: ١ - ٦]

وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي مسيحية كانت قد انهزمت أمام دولة الفرس وهي وثنية، في حروب طاحنة بينهما سنة ٦١٤م فاغتم المسلمون بسبب أنها هزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية، وفرح المشركون وقالوا للمسلمين في شماتة العدو: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس، وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم، فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم، فنزلت الآيات الكريمة يبشر الله فيها المسلمين بأن هزيمة الروم هذه سيعقبها انتصار في بضع سنين، أي في مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع. ولم يك مظنوناً وقت البشارة أن الروم تنتصر على الفرس في مثل هذه المدة الوجيزة. بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحرب الطاحنة أنهكتها حتى غزيت في عقر دارها، كما يدل النص الكريم: ﴿فِي آدْنَى الْأَرْضِ﴾ ولأن دولة الفرس كانت

قوية منيعة وزادها الظفر الأخير قوة ومنعة. حتى أنه بسبب استحالة أن ينتصر الروم عادة أو تقوم لهم قائمة، راهن بعض المشركين أبا بكر على تحقق هذه النبوة، ولكن الله سبحانه وتعالى. أنجز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة ٦٢٢ م الموافقة للسنة الثانية من الهجرة المحمدية.

ومما هو جدير بالذكر أن هذه الآية نفسها حملت نبوءة أخرى، وهي البشارة بأن المسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم؛ ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَقَرِّحُ الْمُؤْمِنُونَ * يَنْصُرَ اللَّهُ﴾! ولقد صدق الله وعده في تلك وكان ظفر المسلمين في غزوة بدر الكبرى واقعاً في الظرف الذي ظفر فيه الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان في وقت واحد، مع تقطع الأسباب في انتصار الروم كما علمت، ومع تقطع الأسباب أيضاً في انتصار المسلمين على المشركين على عهد هذه البشارة؛ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة في صدر الإسلام والمسلمون في قلة وذلة، يضطهدهم المشركون ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. ولكن على رغم هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية، نزلت الآيات كما ترى تؤكد البشارتين وتسوقها في موكب من التأكيدات البالغة التي تنأى بهما عن التكهنات والتخرصات. وإن كنت في شك فأعد على سمعك هذه الكلمات:

قال تعالى:

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

[سورة الروم، الآية: ٦]

ثم ألتست ترى معي أن هذه العبارة الكريمة ﴿فِي بَضْعِ سَنِينَ﴾ قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة، لا يترك شبهة لمشتبه ولا فرصة لمعاند؛ لأن البضع كما علمت من ثلاث إلى تسع. والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من يؤقت بالقمر. ثم إن منهم من يجبر الكسر ويكمله إذا عد وحسب، ومنهم من يُلغيه. يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله، فتبتدئ بشائره في عام ولا تنتهي مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف تبعاً لذلك في تعيين وقت الانتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر

ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل، ومنهم من يضيفه إلى ما بينهما. لذلك كله جاء التعبير بقوله جلت حكمته ﴿سَيَقْلِبُونُ* فِي بَضْعِ سَنِينَ*﴾ مع الدقة البيانية والاحتباس البارع بحيث لا يدع مجالاً لطاعن ولا حاسب. وظهر أمر الله وصدق وعده على كل اعتبار من الاعتبارات وفي كل اصطلاح من الاصطلاحات. ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا*؟﴾!

٢

عصمة رسول الله ﷺ

إنباء القرآن بأن الله سبحانه وتعالى عاصم رسوله ﷺ وحافظه من الناس، لا يصلون إليه بقتل، ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال، وذلك في قوله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ*﴾. ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه، ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله ﷺ، مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم ومع أنهم كانوا يتربصون به الدوائر ويتحينون الفرص للإيقاع به والقضاء عليه وعلى دعوته؟ وهو أضعف منهم استعداداً وأقل جنوداً. فمن الذي يملك هذا الوعد وتنفيذه إذاً إلا الله الذي يغلب ولا يغلب، والذي لا يقف شيء في سبيل تنفيذ مراده ﴿وَهُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ*؟﴾. وإن لم تصدقني فسل التاريخ والمؤرخين، كم من الملوك والأمراء والفراعين خرجت الأرض بدمائهم، وهم بين جنودهم وخدمهم وحشمهم؟!.

فهل يمكن بعد هذا أن يكون القرآن الذي احتوى ذلك الضمان من كلام محمد رسول الله ﷺ وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومئذ؟ حتى لقد كان يتخذ الحراس قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت إذا ثقته واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده بمن كانوا يحرسونه. وسرعان ما صرف حراسه وسرحهم عند نزول الآية قائلاً: (أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) كما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري. وكذلك روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: (كنا إذا أتينا في سفرنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ﷺ). فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله ﷺ تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي ﷺ: أتخافني؟ قال:

لا، قال من يمنعك مني؟ قال: (الله يمنعني منك . ضع السيف) فوضعه . ومما يجدر التنبيه له أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف!

ومن شواهد حماية الله سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ وإنجازه له هذا الوعد، ما ورد عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله ﷺ فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه .

ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضاً ما ثبت أن رسول الله ﷺ في يوم حنين حين أعجبت المسلمين كثرتهم وأدهم الله بالهزيمة حتى ولوا مدبرين، أنزل الله سبحانه وتعالى سكينته على رسوله ﷺ، حتى لقد جعل يركض بغلته إلى جهة العدو، والعباس بن عبد المطلب أخذها بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع . فأقبل المشركون إلى رسول الله ﷺ . فلما غشوه لم يفر ولم ينكص، بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه وجعل يقول: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب) كأنما يتحداهم ويدلهم على مكانه . فوالله ما نالوا منه نيلاً، بل أيده الله بجنده، وكف أيديهم عنه بيده . رواه الشيخان .

٣

عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن

ما جاء في معرض التحدي بالقرآن، من قوله سبحانه وتعالى :

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ لَنْ أَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ فإن ما تراه في هاتين الآيتين من القطع بانتفاء قدرة المخاطبين وجميع الإنس والجان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قد تناول أطواء المستقبل (والمستقبل غيب) لا يملكه رسول الله محمد ﷺ ولا مخلوق غيره ومع ذلك فقد تحققت نبوءة القرآن ولا تزال متحققة، حيث انقضت طبقة المخاطبين به دون أن يستطيعوا معارضة أقصر سورة منه، ومضت بعدهم أجيال وأجيال من عرب وأعجم، وكلهم قد باؤوا بالعجز ولم يستطيعوا المعارضة إلى اليوم، مع وجود أعداء

للإسلام في هذه العصور المتأخرة، أكثر وأقدر وأحرص على هدم بناء هذا الدين من أولئك الأعداء الأولين.

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الجريء، من الحماية الأدبية التي تبعث روح المنافسة على أشدها في نفوس من يتحداهم. ثم لاحظ أن المتأخرين من الناقدين لا يعيهم في العادة أن يستدركوا على السابقين، إما نقصاً يعالجونه بالكمال، أو كملاً يعالجونه بما هو أكمل منه. وإذا فرضنا أن واحداً قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. وإذا عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن يعجز جيل. وإذا عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذاً مثل هذا التحدي عن رجل يعرف ما يقول، فضلاً عن رجل عظيم، فضلاً عن رسول كريم، فضلاً عن رسول الله محمد أفضل المرسلين؟! وهل يمكن أن يفسر هذا التحدي الجريء الطويل العريض إلا بأنه استمداد من وحي السماء، واستناد إلى من يملك السمع والأبصار، وحديث عن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟!

٤

التنبؤ بمستقبل الإسلام

ما جاء من التنبؤ بمستقبل الإسلام ونجاحه نجاحاً باهراً فقد أخبر القرآن - والمسلمون في مكة قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس - بأن الإسلام سيظهر ويبقى، وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود منفرداً بهذه الميزة عن سائر كتب الله. اقرأ إن شئت قوله تعالى في سورة الرعد:

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَذْهَبَ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ۚ﴾.

[سورة الرعد، الآية: ١٧]

وفي سورة إبراهيم:

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي

أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ .

[سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤ - ٢٥]

وفي سورة الحجر:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْحَفِظُونَ ﴾ .

[سورة الحجر، الآية: ٩]

أجل في هذه السور الثلاث المكية، قطع القرآن هذه العهود المؤكدة بتلك اللغة الواثقة، والإسلام يومئذ في مكة مدفوع مضطهد، والمسلمون قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، وليس هناك من بواسم الآمال ما يلقي ضوءاً على نجاح هذا الدين الوليد، ولئن التمتست هذه الآمال في نفس الداعي من طبيعة دعوته، فما كانت لتصل إلى هذا الحد من اليقين والتأكيد. ولئن وصلت إلى هذا الحد مادام صاحبها حياً يتعهد بها بنفسه ويغذيها بنشاطه، فليس لديه من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح بعد موته، مع ما هو معروف بأن المستقبل مليء بشتيت المفاجآت، والليالي من الزمان حبالى مثقلات، والتاريخ لا يزال يقص علينا وعلى الناس نبأ من قتل من الأنبياء، وما ضاع أو حرف من كتب الله ووحى السماء وما حبط من دعوات الحق ونهض من دعوات الباطل. . كل ذلك قد كان ورسول الله محمد ﷺ لم يكن في يوم من الأيام بالرجل الأخرق الذي يسير مع الأوهام، أو يطير مع الخيال، أو يطلب المجد عن طريق الأحلام المكذوبة والآمال المعسولة. بل كان معروفاً منذ نشأته، بتواضعه ورجاحة عقله واتزانه ودقته، حتى لقد كان يتثبت في كلامه ويتحرى إلى أن لقب واشتهر بأنه الصادق الأمين، وجاء القرآن نفسه يشهد بأن رسول الله ﷺ كان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا يأمل في وحي؛ قال تعالى:

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ ﴾ .

[سورة القصص، الآية: ٨٦]

وكذلك لم يكن رسول الله ﷺ بعد نبوته بالذي يضمن بقاء هذا الوحي وحفظه؛ قال تعالى:

﴿وَلَيْنَ شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا * إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ .

[سورة الإسراء، الآيتان: ٨٦، ٨٧]

فلا مناص إذاً من أن تكون تلك البشارات المؤكدة والعهود الموثقة، صادرة من أفق غير أفقه، آتية من ملك قاهر لا راد لحكمه، معبرة عن مراد من يملك العالم ويحكمه في ماضيه وحاضره ومستقبله!

ومما يؤكد صدق هذه التنبؤات، أن الإسلام لقي من ضروب العنت مراراً وتكراراً، في أزمان متطاوله وعهود مختلفة، ما كان بعضه كافياً في محوه وزواله، ولكنه على رغم أنف هذه الأعاصير العاتية بقي ثابتاً يسامي الجبال، شامخاً يطاول السماء. وكذلك لقي كتابه العزيز ولا يزال يلقي من الهمز واللمز والطعن والسباب والمحاولات القاتلة، ما لا يتصوره إنسان في أي زمان، وما لم يلقَ كتاب قبله من الكيد والتضليل والبهتان، ومع ذلك كله فالقرآن هو القرآن، لا يزال جالساً على عرشه في سمائه، يمد العالم كله بحرارته وضيائه، ولم تنل منه هذه المحاولات إلا كما ينال نباح الكلاب من عاليات السحاب.

٥

التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام

تنبؤ القرآن بأن المستقبل السعيد ينتظر المسلمين في وقت لم تكن عوامل هذا المستقبل السعيد مواتية، ثم إذا تأويل هذا النبأ يأتي على نحو ما أخبر به القرآن، في أقصر ما يكون من الزمان! أجل، إننا لنقرأ في سورة الصافات المكية: ﴿وَإِن جُنْدَاهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ وفي سورة غافر المكية أيضاً: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ وكذلك نقرأ في سورة النور المدنية: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ على حين أن سجلات التاريخ لا تزال تحفظ بين طياتها ما يشيب الوليد من

ألوان الاضطهاد والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه في مكة والمدينة، على عهد نزول هذه الوعود المؤكدة الكريمة. حتى لقد كان أكبر أمانى المسلمين بعد هجرتهم وتنفسهم الصعداء قليلاً، أن يسلم لهم دينهم ويعيشوا آمنين في مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاكم عن أبي بن كعب قال: (لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: (أترون أنا نعيش حتى نبني آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟) فنزلت الآية وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال: (نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد (أي قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. . . هكذا كان حال الصحابة أيام أن وعدهم الله ما وعد، وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلهي رغم هذه الحال المنافية في العادة لما وعد، فدانت الدولة لهم، واستخلفهم في أقطار الأرض، وأورثهم ملك كسرى وقيصر، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمناً. يا لها من نبوءة تأبى عادة أن يتحدث بها إلا من يملك تحقيقها، ومن يخرق - إن شاء - عادات الكون ونواميسه من أجلها. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَصْرُوا اللَّهَ يَصْرُكُمُ وَيُنَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

٦

النبؤ بدخول مكة

تنبأ القرآن بأن الرسول ﷺ وأصحابه، وقد كانوا بالمدينة، سيدخلون مكة آمنين محلقيين رؤوسهم ومقصرين، إذ قال سبحانه وتعالى:

قال تعالى:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ آلَ الرَّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَبَعَلْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا﴾.

ثم وقع هذا التنبؤ كما أخبر، مع أن ظروفه لم تكن تسمح به في مجرى العادة فدل ذلك على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام رسول الله محمد ﷺ ولا مخلوق سواه، بل هو كلام القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العادة.

ولزيادة البيان نذكر أن الرسول ﷺ رأى في نومه كأنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين فقصر رؤياه على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها من عامهم. ثم خرجوا محرمين يسوقون الهدى إلى مكة لا يقصدون حرباً وإنما يقصدون عمرة ونسكاً بل ولكنهم ما كادوا يبلغون الحديبية حتى صدتهم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. وكادت تكون حرب لولا أن الرسول ﷺ رضي بصلح بينه وبينهم وإن كان قاسياً، إيثاراً منه للمسالمة وحباً للسلام العام. ثم قفل راجعاً على أن يؤدي نسكه في العام القابل نزولاً على مواد هذا الصلح القاسي وعز ذلك على أصحابه، واتخذ المنافقون منه حطباً لنفاقهم ومادة لدسهم ولمزهم، فقال عبد الله بن أبي راسهم: والله ما حلقتنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. ولكن على رغم هذا وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام، نزلت الآية الكريمة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلاثة المؤكدة، وهي دخول مكة وأداء النسك والأمن على أنفسهم من قريش حتى يتحللوا ويقفلوا راجعين إلى المدينة. وقد أنجز الله وعده فتم الأمر على أكمله في العام الذي بعد عام الحديبية. قال تعالى:

﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُسَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾!

[سورة التوبة، الآية: ٣٢]

٧

التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر

تنبأ القرآن بهزيمة جموع الأعداء في وقت لا مجال فيه لفكرة الحرب، فضلاً عن التقاء الجمعين وانتصار المسلمين وانهازم المشركين وذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة القمر المكية: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُونَ الدَّبْرُ﴾ وأنت خير بأن الجهاد لم يشرع إلا في السنة الثانية للهجرة. فآين ما يتنبأ به القرآن إذا؟

إنه لا بد أن يكون كلاماً تنزل ممن يعلم الغيب في السماوات والأرض. أما رسول الله محمد الرجل الأمي فأنى له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن حكيم عليم؟.

روى ابن أبي حاتم وابن مردويه أن عمر رضي الله عنه جعل يقول حين نزلت هذه الآية: أي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يقولها.

٨

التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش

تنبؤ القرآن في مكة بهذا المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش، ثم وقوع ذلك كما تنبأ. اقرأ قوله سبحانه وتعالى:

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ * يَغْشى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ * أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ * إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا * إِنَّكُمْ عَائِدُونَ * يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾.

[سورة الدخان، الآيات: ١٠ - ١٦]

وسبب نزول هذه الآيات أن أهل مكة لما تمردوا على رسول الله ﷺ واستعصوا، دعا عليهم بسنين كسني يوسف، أي بالجوع والقحط الشديدين، عسى أن يتوبوا ويؤمنوا بالله ورسوله. فأجابه الله بهذه الآيات. وفيها عند التأمل خمسة تنبؤات:

(أولها): الإخبار بما يغشاهم من القحط وشدة الجوع، حتى ينظر الرجل إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان.

(ثانيها): الإخبار بأنهم سيضرعون إلى الله حين تحل بهم هذه الأزمة: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾.

(ثالثها): الإخبار بأن الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلاً.

(رابعها): الإخبار بأنهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم.

(خامسها): الإخبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر.

ولقد حقق الله سبحانه وتعالى ذلك كله ما انحرم منه ولا نبوءة واحدة، فأصيبوا بالقحط حتى أكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة جوعه وجهده. ثم قالوا متضرعين ذلك حكاة الله عنهم: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. ثم كشف الله عنهم هذا العذاب قليلاً، ثم عادوا إلى كفرهم وعتوهم. ثم انتقم الله منهم يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون وأدبل للمسلمين منهم!.

أرأيت ذلك كله؟ وهل يمكن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

٩

تحدي القرآن لليهود

تُحدي القرآن لأعداء الله اليهود في شيء يظهر أنه سهل بسيط، وأنه كان في تناول قدرتهم وفي دائرة استطاعتهم، ومع ذلك انصرفوا عنه. وعجزوا. فدل هذا التحدي مع الانصراف والعجز، على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب وتحريك الألسن، وهو الله وحده. أما رسول الله محمد ﷺ فمحال أن يغامر بنفسه وبدعوته ويتحدى بهذا الأمر الظاهر سهولته، وهو بشر لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب ولا أن يعقد الألسن.

وبيان ذلك أن اليهود زعموا أنهم هم الشعب المختار من بين شعوب الخلق، وادّعوا أن الدار الآخرة وقف عليهم وخالصة لهم من دون الناس، فخطب الله رسوله ﷺ في سورة البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ثم قال: ﴿وَلَنْ يَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ إِلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فأنت ترى هذا النظم الكريم يبطل مزاعم اليهود بطلب يبدولكل ناظر أنه هين، وهو أن يتمنوا الموت لو كانوا صادقين في ادعائهم أن نعيم الآخرة وقف عليهم. ولقد كان بمقدور اليهود في العادة أن يقولوا ولو بالستتهم: نحن نتمنى الموت، كي تنهض حجتهم على رسول الله محمد ﷺ ويسكتوه. لكنهم صرفوا فلم يقولوا ولم

يستطع أحد أن يقول إني أتمنى الموت. وعلى ذلك قامت الحجة عليهم، وبأن كذبهم في كبريائهم وغرورهم. وبلغ من أمر القرآن أنه نفى عنهم هذا التمني نفيًا يشمل آباء المستقبل فقال: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾.

وها قد مضى على نزول القرآن أكثر من أربعة عشر قرنًا، وما تمنى أحد منهم الموت لو كانوا صادقين. بل أعلن القرآن في السورة نفسها مبلغ حرصهم على الحياة وأملهم فيها فقال:

قال تعالى:

﴿وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٩٦]

فكان ذلك علماً جديداً من أعلام النبوة، لأنه تنويه بغيب حاضر، لم يعلم بعلمه إلا رسول الله محمد ﷺ ولا قومه.

خبرني - بربك - هل يتصور عاقل أن محمداً وهو في موقف الخصومة الشديدة من اليهود، تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يتردد، والأمن الذي لا يخاف المستقبل؟ وهل كان يأمن أن يرد عليه واحد منهم فيقول: إني أتمنى الموت؟ وهنا تكون القضية فتتقطع - لا قدر الله - حجة الرسول، ويظهر عجزه، وتفشل دعوته، أمام قوم هم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومن أحرصهم على إقحام الرسول وتعجيزه.

فصدور هذا التحدي من رجل عظيم كرسول الله محمد ﷺ، ثم استخذاء هؤلاء وانصرافهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو مقدور أقل رجل منهم، ثم تسجيل هذا الاستخذاء عليهم في الحال بقوله: ﴿وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ﴾ وفي الاستقبال بقوله: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾: كل ذلك أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب، قاهر الألسنة ومقلب القلوب. وهي أيضاً براهين قاطعة على أن رسول الله محمداً ﷺ لا يمكن أن يكون مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض، بل قصاره أنه مهبط هذا التنزيل، وأنه يتلقاه من لدن حكيم عليم.

١٠

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ

وهو من عجائب هذا الباب، أن القرآن عرض لتعيين بعض أحداث جزئية، تقع في المستقبل لشخص معين، ثم تحقق الأمر كما أخبر. هذا هو الوليد بن المغيرة المخزومي يقول الله فيه: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ﴾ أي سنجعل له علامة على أنفه يعرف بها وقد كان، ففي غزوة بدر الكبرى خطم ذلك الرجل بالسيف أي ضرب به أنفه، وبقي أثر تلك الضربة سمة فيه وعلامة له! ولعلك لم تنس أن الوليد هو الذي نزل فيه ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ وما بعدها من الآيات التي ذكرنا قبلاً. وهو أيضاً الذي نزلت فيه هنا هذه الآيات من سورة القلم:

قال تعالى:

﴿وَلَا تُطْعُ كُلَّ حَلَاظٍ مَّهِينٍ * هَازِجٌ مَّسَامٍ بِنَمِيمٍ * مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخَرْطُومِ﴾.

[سورة القلم، الآيات: ١٠ - ١٦]

نعوذ بالله تعالى من الكفر والعناد وسوء الأخلاق، ونسأله الإيمان الكامل والعمل الصالح والخلق الفاضل آمين.

تعليق حول الإعجاز الغيبى

في هذا الوجه من الإعجاز على ما شرحنا ومثلنا، معجزات كثيرة لا معجزة واحدة، لأن كل نبأ من أنباء الغيب معجزة. فانظر ما عدد تلك الأنباء، يتبين لك عدد تلك المعجزات.

وإنه ليروعك هذا الإعجاز إذا لاحظت أن هذه الكثرة الغامرة لم تتخلف منها قط نبوءة واحدة، بل وقعت كما أنبأ على الحال الذي أنبأ. ولوتخلفت واحدة لقامت الدنيا وقعدت، وطبل أعداء رسول الله ﷺ ورقصوا فرحاً بالعثور على سقطة لهذا الذي جاءهم من فوقهم، وتحداهم بما ليس في طوقهم. وسفه معبوداتهم ومعبودات آبائهم. ولوكان ذلك لنقل وتواتر ما دامت هذه الدواعي متوافرة على نقله وتواتره كما ترى.

ويزيد في أمر هذا الإعجاز أن المتحدث بهذه الأنباء الغيبية أمي نشأ في الأميين، وأن من هذه الأنباء ما كان تحدياً وإجابة لسؤال العلماء من أهل الكتاب، كما سألوه ﷺ عن أصحاب الكهف وذوي القرنين وعن الروح ونحوها، وأجابهم عما سألوا وهم يعلمون أنه غيب بالنسبة إليه، ليست لديه وسيلة مادية للعلم به. ولم يؤثر عنهم أنهم كذبوه في شيء مما أخبر تكذيباً يستندون فيه إلى دليل، بل هو الذي كان يكذبهم فيما حرفوه، ويرشدهم إلى حقيقة ما بدلوه، ويتحداهم بما في أيديهم إذا جادلوه. وإليك شاهداً على ذلك:

قالت اليهود مرة للنبي ﷺ: إنك تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل كل لحوم الإبل والبانها. فقال عليه السلام: كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نحله: فقالت اليهود: إنها لم تزل محرمة في ملة إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام. فنزل تكذيباً لهم وتحدياً بالتوراة التي عندهم:

قال تعالى:

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّنَّبِيِّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةَ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ❦

[سورة آل عمران، الآيات: ٩٣ - ٩٥]

يضاف إلى ما ذكرنا أن النبي ﷺ كان يخفى عليه وجه الصواب في بعض ما يعنيه من الشؤون ويهمه من الأمور فكان يتوقف تارة كما توقف في حديث الإفك مدة حتى نزل الوحي ببراءة عائشة وزوجه وبنت صديقه . وكان يجتهد ويخطئ تارة أخرى ، كما حدث في أسرى بدر على ما سيأتي . فلو كانت هذه الأنباء الغيبية نابعة من نفسه ولم تكن من ربه ، لكان الأحرى به أن يعرف وجه الصواب في أمثال تلك الشؤون والمهام ، مع أن أسباب العلم فيها أقرب إلى اليسر والسهولة من تلك الغيبات التي تقطعت أسبابها العادية جملة ومع أن الرسول قد آلمه ما أصابه من جراء عدم علمه بأمثال تلك الشؤون والمهام وإلى ذلك يشير القرآن في قوله :

❦ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ❦ .

[سورة الأعراف، الآية: ١٨٨]

معجزات يكشف عنها العلم الحديث

يتصل بما ذكرنا من أنباء الغيب، نوع طريف لم يكشف عنه إلا العلم في العصر الحديث. وكان قبل ذلك مخبوءاً في ضمير الزمن، خفياً على المعاصرين لنزول القرآن، حتى صاغ أعداء الله من هذا الخفاء شبهة. ولفقوا منه تهمة، وما علموا أن جهلهم لا يصح أن يكون حجة قال تعالى:

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابَةُ الظَّالِمِينَ﴾.

[سورة يونس، الآية: ٣٩]

وإليك أمثلة ثلاثة من هذا النوع:

١

معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث

قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقرأ هذه الآية الكريمة:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ اللَّهُ أَفَ يُؤْفَكُونَ﴾.

[سورة التوبة، الآية: ٣٠]

فصدر هذه الآية هو جملة ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ﴾ يتضمن وقائع التاريخ وحقائق العلم، سرّاً لم يكن أحد يعرفه على وجه الأرض في عصر نزول القرآن.

ذلك أن اسم عزيز، لم يكن معروفاً عند بني إسرائيل إلا بعد دخولهم مصر واختلاطهم أهلها واتصالهم بعقائدها ووثنيها. واسم عزيز هو (أوزيرس) كما ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما ينطق به قدماء المصريين، وقدماء

المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيد وانتحلوا عبادة الشمس، كانوا يعتقدون في عوزر أو أوزيرس أنه ابن الله. وكذلك بنو إسرائيل في دور من أدوار حلولهم في مصر القديمة، استحسنوا هذه العقيدة عقيدة أن أوزيرس ابن الله وصار اسم أوزيرس أو عوزر (عزير) من الأسماء المقدسة التي طرأت عليهم من ديانة قدماء المصريين. وصاروا يسمون أولادهم بهذا الاسم الذي قدسوه كفراً وضلالاً. فعاب الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم، ودلهم على هذه الوقائع من تاريخهم الذي نسيه البشر جميعاً.

إن اليهود لا يستطيعون أن يدعوا في وقت من الأوقات أن اسم عزير كان معروفاً عندهم قبل اختلاطهم بقدماء المصريين وهذا الاسم في لغتهم من مادة (عوزر) وهي تدل على الألوهية، ومعناه الإله المعين وكانت بالمعنى نفسه عند قدماء المصريين في اسم عوزر أو أوزيرس الذي كان عندهم في الدهر الأول بمعنى الإله الواحد، ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عقب عبادتهم للشمس. واليهود أخذوا منهم هذا الاسم في الطور الثاني عندما كانوا يعتقدون أن أوزيرس ابن الله.

فهذا سر من أسرار القرآن، لم يكتشف إلا بعد ظهور حقيقة ما كان عليه قدماء المصريين في العصر الحديث. وما كان شيء من ذلك معروفاً في الدنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام كان يصوغون من جهلهم بهذه الحقيقة التاريخية شبهة يُلطخون بها وجه الإسلام ويطعنون بها في القرآن، فقال اليهود منهم: إن القرآن يقولنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عقائدنا. وأتى دعاة النصرانية منهم بما شاء لهم أدبهم من السب والطعن والزراية بالقرآن ودين الإسلام ونبي الإسلام!.

٢

معجزة يكشف عنها الطب الحديث

كتب العلامة المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل (باشا) في مجلة الأزهر الغراء يقول في مقال له تحت عنوان: (الطب وصيام رمضان): «من الناس من يتوهم أن صيام رمضان - وهو من أركان الإسلام - مضره تلحق بالصائم، لما

يصيب الجهاز الهضمي خاصة وغيره عامة؛ ولما يكون من بعض الصائمين من انفعال وغضب. وهذا خطأ؛ لأن ما ذهبوا إليه ليس من الصيام في شيء، ولكنه من ترك الاعتدال في طعام الإفطار والسحور، ولأنهم لم يراعوا ما يتناسب مع خلو المعدة النهار كله في وقت الإفطار، ولأن السحور يجب أن يقتصر على بعض لقيمات لأنه ضرر من الجوع في حد ذاته.

وبما أن الصيام يستعمل طبياً في حالات كثيرة، ووقاية في حالات أكثر. وأن كثيراً من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم العلوم، رأيت من الواجب علي أن أكتب عما ظهر طبياً للآن من فوائد هذه الأوامر، وإيضاح آيات قرآنية لأبين معناها الذي لا يظهر إلا لمن بحث عنها في نور الطب الحديث. وسأبدأ بالصيام.

الصيام:

للصيام فوائد في ثلاث جهات: (أولاهها) وأهمها الجهة الروحية وهذه أتركها لعلماء الدين والمتصوفة منهم (ثانيها): الجهة الأخلاقية وهذه أتركها لعلماء الأخلاق. ومن السهل البرهنة على أن الصيام يعود الإنسان النظام والقناعة، وطاعة الرؤساء، والصبر وكبح شهوات النفس، وحب الخير والصدقة، وغير ذلك من الفضائل. (وثالثها): وأقلها أهمية الجهة المادية أو الصحية، وهي محل بحثنا.

لقد ظهر أن الصيام يفيد في حالات كثيرة وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى وهو أهم علاج إن لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض شتى.

فللعلاج يستعمل في:

١ - اضطرابات الأمعاء المزمنة المصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. وهنا ينجح الصيام وخصوصاً عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان ويمكن أخذ الغذاء المناسب حسب حالة التخمر. وهذه الطريقة هي أنجع طريقة لتطهير الأمعاء.

٢ - زيادة الوزن الناشئ من كثرة الغذاء وقلة الحركة فالصيام أنجع من كل علاج في تخفيف الوزن وتقليل الشحوم.

٣ - زيادة الضغط الذاتي . وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية . ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة خصوصاً إذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله .

٤ - البول السكري وهو منتشر انتشار الضغط . ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوباً غالباً بزيادة الوزن . فهنا يكون الصيام علاجاً نافعاً إذ أن السكر يهبط مع قلة السمن ويهبط السكر في العادة بعد الأكل بخمس ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف . وبعد عشر ساعات إلى أقل من الحد الطبيعي بكثير . ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض حتى بعد ظهور الأنسولين ، خصوصاً إذا كان الشخص يزيد على الوزن الطبيعي ، ولم يكن هناك علاج لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام .

٥ - التهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم .

٦ - أمراض القلب المصحوبة بتورم .

٧ - التهاب المفاصل المزمنة خصوصاً إذا كانت مصحوبة بسمن ، كما يحصل عند السيدات غالباً بعد سن الأربعين وقد شوهدت حالات تتمشى في شهر رمضان بالصيام فقط أكثر مما تتمشى مع علاج سنوات كثيرة بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث .

ورب سائل يقول: ولكن الصيام في كل هذه الحالات يحتاج إلى إرشاد طبيب في كل مرض على حدته ، والصيام الذي كتب على المسلمين إنما كتب على الأصحاء . . . وهذا صحيح ، ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض ، وخصوصاً الأمراض التي مر ذكرها تحت رقم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٧ .

وهذه الأمراض كلها تبتدئ تدريجاً ، بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرض ، لأن الطب لم يتقدم بعد إلى الحد الذي يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها ولكن من المؤكد طبياً أن الوقاية من كل هذه الأمراض هي في الصيام : بل إن الوقاية فعالة جداً قبل ظهور أعراض المرض بوضوح . وقد ظهر بإحصاءات لا تقبل

الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول، السكري، وزيادة الضغط الذاتي للدم، والتهاب المفاصل المزمن، وغير ذلك. ومع قلة الوزن الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها. وهذا هو السر في أن شركات التأمين لا تقبل تأميناً على الأشخاص الذين يزيد وزنهم إلا بشروط تثقل كلما زاد الوزن. والصيام مدة شهر كل سنة هو خير وقاية من كل هذه الأمراض.

وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف فقد انتشرت في أوروبا أكثر من الأول وفي مصر يكاد يكون البول السكري وزيادة ضغط الدم مقتصرين على الطبقات الوسطى والعليا وهو قليل جداً في الفقراء.

ويغلب على الظن أن ذلك هو السر في الصيام في الإسلام أشد منه في الأديان السابقة لأن الإسلام - وهو آخر الشرائع السماوية - جاء في زمن نحتاج فيه إلى الوقاية من أمراض تزداد كلما ازداد الترف.

٣

معجزة يكشف عنها علم الاجتماع

كتب العلامة مدير مجلة الأزهر الغراء تحت عنوان: (معجزات القرآن العلمية - القرآن يضع أصول علم الاجتماع قبل العلم بأكثر من ألف سنة) مقالاً إضافياً نفتطف منه ما يلي:

(لما جاء الإسلام وشرع أهله في إحياء موات العلم ونقل كتبه القيمة إلى لغتهم، نظروا في كل شيء، مستهدين بالأصول الأولية للقرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ فأدركوا على وجه عام أن لكل شيء في هذا الوجود نظاماً يجري عليه كما فعل بعض المؤرخين، وخاصة ابن خلدون. ولكن المعارف التي كانت قد جمعت عن الأمم، لم تكن تكفي لتكوين علم خاص بها. وتلت هذا الدور نهضة أوروبا. فادخر الله هذا السبق للفيلسوف الفرنسي الكبير (أوجست كونت ١٧٩٨ - ١٨٥٣م. واضع أصول الفلسفة الوضعية فإنه أول من جعل للاجتماع علماً ووضع في رأس جميع العلوم البشرية لشرف موضوعه من ناحية، ولأنه لا يتسنى إلا لمن يأخذ من كل علم

بطرف، لتشعب بحوثه، واستنادها على جملة المعارف البشرية.

فعلم الاجتماع البشري أحدث العلوم وضعاً، ولكنه أشرفها موضوعاً، إذ يعرفنا على أي الأصول تقوم الجماعات، وبأيها تحفظ وجودها وترتقي، وما هي عوامل التأليف التي تقوي وجودها؟ وعوامل التحليل التي تقصم عرى ألفتها؟ وهذه كلها معارف عالية ضرورية للمجتمع ضرورة علمي قوانين الصحة والطب لآحاده.

ثم ذكر من قواعد علم الاجتماع أن الإنسان لا يستطيع أن يؤثر في المجتمع لمجرد رأي يبدوله في إصلاحه. ولكن ذلك لا يكون إلا إذا فهم الكافة سداد هذا الرأي وعملوا به. عند ذاك يوجد في المجتمع ميل جديد للتحول عن الجهة التي يراد تحويله منها، إلى الوجهة التي يريده على أن يكون عليها. وهذا كله مصداق لقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ فمعنى الآية أن الأمة التي تريد أن يحول الله عنها حالاً لا ترضاه لمجتمعها، عليها أن تغير من نفسيتها أولاً فإن فعلت حول الله عنها ما تكره، ووجه إليها من نعمه ما تحب. وهذا وحده معجزة علمية للقرآن كان يجب أن يعقد لها فصل خاص، وأن يشاد بذكرها أعظم إشادة! فكشف هذا السر يجعلنا ندرك سر تنبيه القرآن على وجوب الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر - وبعد أن ساق أدلة من الكتاب والسنة على ذلك قال:

القرآن أثبت أن للاجتماع نواميس ثابتة قبل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض تخيلاً وقد رأيت أن تعيين تلك النواميس والتحسس مما خفي هو الشغل الشاغل اليوم لفلاسفة الاجتماع. فقال تعالى:

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾.

[سورة الأحزاب، الآية: ٣٨]

وقال تعالى:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾.

[سورة فاطر، الآية: ٤٣]

ولم يكتف الكتاب بهذا وحده. ولكنه قرر أيضاً أن الجماعات كالأحاد، لها آجال لا تستطيع أن تتعدها. وهو ما هدى إليه علم الاجتماع بعد أن وجد أن وجوه الشبه بين الفرد والمجتمع واحدة فقال تعالى:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

[سورة الأعراف، الآية: ٣٤]

وقد تكرر مثلها في سور كثيرة من القرآن الكريم. فالذي يتأمل في سبق القرآن الكريم العالم كله أكثر من عشرة قرون في وضع أصول العلم الاجتماعي، ويكون من غير أهل هذا الدين، يدهش كل الدهش، ولا يكاد يصدق عينيه، وسندأب من جهتنا على تجلية الأصول العلمية مستخرجين إياها من الكتاب الكريم، ليتحقق العالم أنه على ما يقوله موحيه سبحانه وتعالى:

﴿مَا فَرَطْنَا فِي أَلِكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾.

[سورة الأنعام، الآية: ٣٨]

وبذلك يتضح سر نهضة المسلمين التي حصلت لهم زعامة العلم والحكمة في العالم في سنين معدودة، فإنهم لو كانوا بدأوا حياتهم العلمية على النحو الذي تبدأها به كل أمة، ما استطاعوا أن يبرزوا الأمم التي تقدمتهم في هذا السبيل بقرون كثيرة. ولكنهم لبدهم إياها مستنيرين بهذه الأصول القرآنية العالية، بلغوا منها أوجاً في مدى قصير لم تبلغه أمة في آماط طويلة. وعلى المسلمين اليوم أن يدركوا هذا الأمر الجلل، وأن يجعلوا كتابهم نبراساً لهم في اقتباسهم عن الأمم الغربية، ليلغوا منه ما بلغه أسلافهم في عهدهم الأول، ويزيدوا عليه ما هدى إليه البشر في العصور الأخيرة.

من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار

ومعنى هذا أن القرآن آيات كثيرة تناولت مهمات الأمور، ومع ذلك لم تنزل إلا بعد تلبث وطول انتظار. فدل هذا على أن القرآن كلام الله لا كلام رسول الله محمد ﷺ، لأنه لو كان كلام رسول الله محمد ﷺ ما كان معنى لهذا الانتظار فإن الانتظار في ذاته شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله أشق، خصوصاً على رجل عظيم يتحدى قومه بل يتحدى العالم كله!

وليبيان هذا الوجه نمثل بأمثلة خمسة:

(أولها):

حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، نزل فيه قول الله ﷻ

﴿قَدْ رَأَى نَفْلًا وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ١٤٤]

فأنت تفهم معي من هذه الآية أن رسول الله محمد ﷺ كان يتحرق شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، ومن أجل ذلك كان يقلب وجهه في السماء تلهفاً إلى نزول الوحي بهذا التحويل. ولقد طال به الأمر سنة ونصف سنة وهو يستقبل بيت المقدس، فلو كان القرآن من وضعه لنفَس عن نفسه وأسعفها بهذا الذي تهفو إليه نفسه ويصوب إليه قومه لأن الكعبة في نظرهم، هي مفخرتهم ومفخرة آبائهم من قبلهم.

(ثانيها):

حادث الإفك، وهو من أخطر الأحداث وأشنعها، لم ينزل القرآن فيه إلا بعد أن مضى على الحادث قرابة أربعين يوماً. على حين أنه يتصل بعرض رسول الله ﷺ وعرض صديقه الأول أبي بكر. وقام على اتهام أم المؤمنين

عائشة بنت الصديق ورميها بأقذر العار وهو عار الزنى . فلو كان القرآن كلام رسول الله محمد ﷺ ما بخل على نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته وسمعة زوجه الحصان الطاهرة ؛ ولما انتظر يوماً واحداً في القضاء على هذه الوشايات الحقيرة التي تولى كبرها أعداء الله المنافقون . اقرأ قوله سبحانه وتعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ إلى قوله : ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في سورة النور ثم حدثني بعد قراءتها : ألم يكن الواجب على رسول الله محمد ﷺ أن يعجل الحكم بهذه البراءة لو كان الأمر إليه ، خصوصاً أنه قد علم الناس وجوب الدفاع عن العرض ولوبالنفس . ثم أخبرني : ألا ترى فارقاً كبيراً بين هذه اللغة الجريئة القاطعة ، المنذرة والمبشرة ، التي صيغت بها آيات البراءة ، وبين لغة الرسول الحذرة المتحفظة التي رويت عنه في هذه الحادثة ؟ . إن كنت في شك فأمامك آيات البراءة وهاك كلمتين مما أثر عنه في هذا الأمر الجلل : ورد أنه حين طال الانتظار وبلغت القلوب الحناجر : (إني لا أعلم إلا خيراً) وورد أنه قال قبيل الساعة التي نزلت فيها آيات البراءة : (يا عائشة ، أما إنه قد بلغني كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت أَلَمْتُ بذنب فاستغفري الله) .

فهل يجوز في عقل عاقل أن يكون صاحب هذا الكلام هو صاحب آيات البراءة ؟

دع عنك الأسلوبين ولكن تأمل النفسيتين المتميزتين في الكلامين ، تميز السيد من المسود ، والعابد من المعبود !

(ثالثها) :

ما ورد من أن النبي ﷺ سئل عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح . فقال لسائليه : (اثنوني غداً أخبركم) ولم يقل : إن شاء الله فأبطأ عليه الوحي حتى شق ذلك عليه وكذبتة قريش وقالوا : ودَّعه ربه وقلاه أي تركه ربه وأبغضه ، فأنزل الله سبحانه وتعالى :

﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى *﴾ .

ثم نهاه مولاه أن يترك المشيئة مرة أخرى! إذ قال له في سورة الكهف:
قال تعالى:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَّبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا﴾.

[سورة الكهف، الآيتان: ٢٣، ٢٤]

ولما نزل جبريل بعد هذا الإبطاء والتمهل قال له ما حكاه الله عنه في سورة مريم:

﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَمَّا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

[سورة مريم، الآية: ٦٤]

يعني أن عدم الإسراع بالنزول لم يكن سببه إعراض الله عنه كما يزعمون. بل كان لعدم الإذن له به لحكم بالغة، وحسبك أن يستدل المنصف بهذا الإبطاء والتراخي على أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم لا كلام النبي الكريم ﷺ.

(رابعها):

ما ورد من أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى:

قال تعالى:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

[سورة البقرة، الآية: ٢٨٤]

انخلعت قلوب الصحابة وذعروا ذعراً شديداً؛ لأنهم فهموا من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على كل ما يجول بخاطرهم، ولو كانت خواطر رديئة، ثم سألوا فقالوا: يا رسول الله، أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها، فقال لهم النبي ﷺ: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل قولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) فجعلوا يقولونها ويضرعون إلى الله بها حتى أنزل - تقدست أسماؤه - الآية الأخيرة من سورة البقرة وهي:

قال تعالى :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ سَيِّئًا أَوْ أخطَاءً رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

[سورة البقرة، الآية : ٢٨٦]

فسكنت نفوسهم واطمأنت قلوبهم، وفهموا أنهم لا يحاسبون إلا على ما يقع تحت اختيارهم وفي دائرة طاقتهم من نية وعزم وقول وعمل. أما خلجات الضمائر العابرة، وخطرات السوء ولو كانت كافرة. فلا يتعلق بها تكليف، لأنها ليست في مقدور العبد، والقرآن يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ .

فأنت ترى أن النبي ﷺ لم يبين لهم هذا البيان حين سأله، لأنه لم يوحَ وقتئذ إليه. ولو كان وحي نفسه كما يقول الأفاكون لأسعف أصحابه بالآية الأخيرة، وأنقذهم من هول هذا الخوف الذي أكل قلوبهم لا سيما أنهم أصحابه وهو نبيهم، ومن خلقه الرحمة خصوصاً بهم ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ . وأيضاً لو كان يملك هذا الكلام لعاجلهم بالبيان، وإلا كان كاتماً للعلم: (وكاتم العلم ملعون فأين يذهبون؟).

(خامسها):

ورد أن كبير المنافقين عبد الله بن أبي لما توفي، قام إليه النبي ﷺ فكفنه في ثوبه وأراد أن يستغفر له، فقال له عمر: أتستغفر له وتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال ﷺ: إنما خيرني ربي فقال: ﴿ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ وسأزيده على السبعين، ثم صلى عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ فترك الصلاة عليهم.

اقرأ الرواية بتمامها في الصحيحين، ثم نبئني: هل يعقل أن يكون القرآن كلام محمد ﷺ مع ما ترى من أنه فهم في الآية الأولى غير ما فهم

عمر ثم جاءت الآية الثانية صارفة للرسول ﷺ عن فهمه ومؤيدة لعمر رضي الله عنه؟ أفما كان الأجدر به لو كان القرآن كلامه أن يكون هو أدرى الناس بمراده منه وأعرفهم بحقيقة المقصود من ألفاظه، وأن يجيء آخر الكلام مؤيداً لما فهمه هولاء لما فهمه غيره؟ لكن الواقع غير ذلك، فقد سبق إلى فهمه ﷺ أن كلمة (أو) في الآية الأولى للتخيير، وفهم عمر أنها للمساواة وفهم الرسول ﷺ أن المراد بكلمة (سبعين) حقيقة العدد المعروف في العشرات بين الستين والثمانين وفهم عمر أنها للمبالغة لا للتحديد فلا مفهوم لها. ولما كان ما فهمه الرسول ﷺ جارياً على أصل الوضع في معنى (أو) وفي معنى (سبعين مرة) شك برأيه، خصوصاً أن فيه رحمة برجل من الناس وإن كان منافقاً، وكان ﷺ مطبوعاً على الرحمة قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

[سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧]

من وجوه الإعجاز

مظهر النبي ﷺ عند هبوط الوحي عليه

وبيان ذلك أن النبي ﷺ كان في أول عهده بالوحي، يتعجل في تلقفه، ويحرك لسانه بالقرآن من قبل أن يفرغ أمين الوحي من إيحائه إليه، وذلك للإسراع بحفظه والحرص على استظهاره حتى يبلغه للناس كما أنزل. وكان ﷺ يجد من ذلك شدة على نفسه فوق الشدة العظمى التي يحسها من نزول الوحي عليه، حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد، وحتى أن جسمه ليثقل بحيث يحس ثقله من بجواره، وحتى أن وجهه ليحمر ويسمع له غطيط.

روى مسلم (أنه ﷺ كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه الشريف) فاقتضت رحمة الله بمصطفاه أن يخفف عنه هذا العناء فأنزل عليه في سورة القيامة:

قال تعالى:

﴿ لَا تَحْرُكَ بِهِ، لِسَانُكَ لِنَعَجَلٍ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأَهُ فَالْيَعِ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾.

[سورة القيامة، الآيات: ١٦ - ١٩]

وبهذا اطمأن الرسول ثقة بأن الله قد تكفل له بأن يجمع القرآن في صدره، وأن يقرأه على الناس كاملاً لا ينقص كلمة ولا حرفاً، وأن يبين له معناه فلا تخفى عليه خافية منه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعلى:

﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾ وقال له مرة ثالثة في سورة طه: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾.

ألا ترى في هذا كله نوراً يهدي إلى أن القرآن كلام الله وحده، ومحال أن يكون كلام محمد، وإلا لما احتاج إلى هذا العناء الذي كان يعانيه في

نزول القرآن عليه، ولكان الهدوء والسكون والصمت أجدى في إنضاج الفكرة وانتقاء ألفاظها لديه، ولما كان ثمة من داع إلى أن يطمأن على حفظه وتبليغه وبيان معانيه!.

شبهة القول بالصرقة

الرد على من ادّعى أن وجه إعجاز القرآن اللغوي والبياني والتشريعي أن الله سبحانه صرف العرب عن معارضته ومن الباحثين من طوعت له نفسه أن يذهب إلى القول بأن وجه إعجاز القرآن هو الصرقة أي صرف الله العرب عن معارضته على حين أنه لم يتجاوز في بلاغته مستوى طاقتهم البشرية، وضربوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الإنسان كثيراً ما يترك عملاً هو من جنس أفعاله الاختيارية ومما يقع مثله في دائرة كسبه وقدرته، إما لأن البواعث على هذا العمل لم تتوافر، وإما لأن الكسل أو الصدود أصابه فأقعد همته وثبط عزيمته وإما لأن حادثاً مفاجئاً لا قبل له به قد اعترضه فعطل آلاته ووسائله وعاق قدرته قهراً عنه، على رغم انبعاث همته نحوه وتوجه إرادته إليه. فكذا انصرف العرب عن معارضتهم للقرآن، لم ينشأ من أن القرآن بلغ في بلاغته حد الإعجاز الذي لا تسمو إليه قدرة البشر عادة، بل لواحد من ثلاثة:

(أولها):

أن بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم تتوافر لديهم.

(ثانيها):

أن صارفاً إلهياً زهدهم في المعارضة فلم تتعلق بها إرادتهم ولم تنبعث إليها عزائمهم، فكسلوا وقعدوا على رغم توافر البواعث والدواعي.

(ثالثها):

أن عارضاً مفاجئاً عطل مواهبهم البيانية، وعاق قدرهم البلاغية، وسلبهم أسبابهم العادية إلى المعارضة على رغم تعلق إرادتهم بها وتوجه همتهم إليها.

بهذا التوجيه ونحوه يعزى القول بالصرقة إلى أبي إسحاق الإسفراييني من أهل السنة والنظام من المعتزلة، والمرضى من الشيعة. وأنت إذا تأملت

هذه الفروض الثلاثة التي التمسوها أو التمسست لهم، علمت أن عدم معارضة العرب للقرآن لم تجئ من ناحية إعجازه البلاغي في زعمهم. بل جاءت على الفرضين الأولين من ناحية عدم اكتراث العرب بهذه المعارضة، ولوأنهم حاولوها لنالوها. وجاءت على الفرض الأخير من ناحية عجزهم عنها لم يكن بسبب خارجي عن القرآن، وهو وجود مانع منعهم منها قهراً. ذلك المانع هو رعاية الله لهذا الكتاب وحفظه إياه من معارضة المعارضين وإبطال المبطلين. ولوأن هذا المانع زال لجاء الناس بمثله، لأنه لا يعلو على مستواهم في بلاغته ونظمه.

تفنيد هذا القول:

وهذا القول بفروضه التي افترضوها، أو بشبهاته التي تخيلوها، لا يثبت أمام البحث، ولا يتفق مع الواقع.

(أما الفرض الأول): فينقضه ما سجل التاريخ وأثبت التواتر، من أن دواعي المعارضة كانت قائمة موفورة ودوافعها كانت ماثلة متآخذة وذلك لأدلة كثيرة.

(منها): أن القرآن تحداهم غير مرة أن يأتوا ولوبمثل أقصر سورة منه؛ ثم سجل العجز عليهم وقال بلغة واثقة إنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا ولن يفعلوا ولوظاهرهم الإنس والجن. فكيف لا تتور حميتهم إلى المعارضة بعد هذا ولوكانوا أجبن خلق الله؟.

(ومنها): أن العرب الذين تحداهم القرآن كانوا مضرب المثل في الحمية والأنفة وإباء الضيم. فكيف لا يحركهم هذا التحدي والاستفزاز؟

(ومنها): أن القرآن أثار حفاظهم وسفه عقولهم وعقول آبائهم، ونعى عليهم الجمود والجهالة والشرك. فكيف يسكتون بعد هذا التقرير والتشنيع؟

(ومنها): أن القرآن أقام حرباً شعواء على أعز شيء لديهم وهي عقائدهم المتغلغلة فيهم، وعوائدهم المتمكنة منهم فأى شيء يلهب المشاعر ويحرك الهمم إلى المساجلة أكثر من هذا؟ مادامت هذه المساجلة هي السبيل المتعين لإسكات خصمهم لو استطاعوا.

(وأما الفرض الثاني): فينقضه الواقع التاريخي أيضاً. ودليلنا على هذا

ما تواترت به الأنباء، من أن بواعث العرب إلى المعارضة قد وجدت سبيلها إلى نفوسهم، ونالت منالها من عزائمهم. فهبوا هبة رجل واحد يحاولون القضاء على دعوة القرآن بمختلف الوسائل؛ فلم يتركوا طريقاً إلا سلكوه، ولم يدعوا باباً إلا دخلوه.

لقد آذوه ﷺ وآذوا أصحابه، فسبوا من سبوا، وعذبوا من عذبوا، وقتلوا من قتلوا.

ولقد طلبوا إلى عمه أبي طالب أن يكفه، وإلا نازلوه وإياه.

ولقد قاطعوه وقاطعوا أسرته الكريمة لا يبيعون لهم ولا يتعاونون ولا يتزوجون منهم ولا يزوجون، واشتد الأمر حتى أكلت الأسرة الكريمة ورق الشجر.

ولقد فاوضوه أثناء هذه المقاطعة التي تلين الحديد مفاوضات عدة وعرضوا عليه عروض سخية مغرية، منها أن يعطوه حتى يكون أكثرهم مالاً، وأن يعقدوا له لواء الزعامة فلا يقطعوا أمراً دونه، وأن يتوجه ملكاً عليهم إن كان يريد ملكاً، وأن يلتمسوا له الطب إن كان به مس من الجن. كل ذلك في نظير أن يترك هذا الذي جاء به. ولما أبى عليهم ذلك عرضوا عليه أن يهادنهم ويدهانهم، فيعبد آلهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة. فأبى أيضاً.

ونزل قول الله:

﴿ قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ تَأْمُرُوفِيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾.

[سورة الزمر، الآية: ٦٤]

كذلك نزلت سورة الكافرون:

قال تعالى:

﴿ قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكُفْرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾.

[سورة الكافرون، الآيات: ١ - ٦]

ولقد صادروه وصادروا أصحابه في عبادتهم، وانبعث شقي منهم فوضع النجاسة على ظهره ﷺ وهو يصلي. وخنقه طاغية من طواغيتهم لولا أن جاء أبوبكر فدفعه وقال - كما حكى القرآن ذلك على لسانه -:

﴿ أَفْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ﴾ .

ولقد اتهموه ﷺ مرة بالسحر، وأخرى بالشعر، وثالثة بالجنون، ورابعة بالكهانة . وكانوا يتعقبونه وهو يعرض نفسه على قبائل العرب أيام الموسم، فيبهتونه ويكذبونه أمام من لا يعرفونه . ولقد شدوا وطأتهم على أتباعه حتى اضطروهم أن يهاجروا من وطنهم، ويتركوا أهلهم وأولادهم وأموالهم فراراً إلى الله بدينهم .

ولقد تأمروا على الرسول أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، لولا أن حفظه الله وحماه من مكرهم وأمره بالهجرة من بينهم .

ولقد أرسلوا إليه الأذى بعد ذلك في مهاجره، فشبت الحرب بينه وبينهم في خمس وسبعين موقعة، منها سبع وعشرون غزوة وثمان وأربعون سرية .

فهل يرضى عاقل لنفسه أن يقول بعد ذلك كله: إن العرب كانوا مصروفين عن معارضة القرآن ونبي القرآن، وإنهم كانوا مخلدين إلى العجز والكسل زاهدين في النزول إلى هذا الميدان؟ .

وهل يصح مع هذا كله أن يقال: إنهم كانوا في تشاغل عن القرآن غير معنيين به لا آبهين له؟ .

وإذا كان أمر القرآن لم يحركهم ولم يسترع انتباههم، فلماذا كانت جميع هذه المهاترات والمصاومات؟ مع أن خصمهم الذي يزعمون خصومته قد قصر لهم المسافة، ودلهم على أن سبيلهم إلى إسكاته هو أن يأتوا بمثل أقصر سورة مما جاءهم به! أليس ذلك دليلاً مادياً على أن قعودهم عن معارضة القرآن، ليست إلا بسبب شعورهم بعجزهم عن هذه المعارضة واقتناعهم بإعجاز القرآن؟ وإلا فلماذا آثروا الملاكمة على المكالمة، والمقارعة بالسيوف على المعارضة بالحروف؟! .

وقد يظن جاهل أن حماستهم في خصومتهم هذه، ليس مبعثها شعورهم بقوة القرآن وإعجازه، وإنما مبعثها بغضهم لرسول الله محمد ﷺ وأصحابه . ولكن هذا الظن يكذبه ما هو مقرر تاريخياً، وثابت ثبوتاً قطعياً،

من أن رسول الله محمداً ﷺ وأصحابه لم تكن بينهم وبين هؤلاء عداوة قبل نزول القرآن، بل كانوا أمة واحدة، وكان الرسول وأصحابه من أحب الناس إليهم لدمائة أخلاقهم. وللرحم الماسة التي بينهم.

وقد يظن آخر أن حماسة قريش في خصومتهم للنبي ﷺ وأتباعه، إنما كان مبعثها مجرد المخالفة في الدين، بقطع النظر عن إعجاز هذا القرآن الكريم. وهذا ظن خاطئ أيضاً لأمرين: أحدهما أنه كان بين المشركين في جزيرة العرب يهود وأهل كتاب يخالفونهم في الدين، فما أَرث ذلك بينهم حرباً ولا أوقد لخصومهم ناراً، على مثل ما كان بينهم وبين رسول الله محمد ﷺ. والآخر أنه كان يوجد بين العرب حنفاء من مقاويل الخطباء وفحول الشعراء، كأمية بن أبي الصلت وقس بن ساعدة، فما كان هذا ليثير حفاظهم ولا ليوقفهم موقف الخصومة منهم. بل رضوا بتحنفهم ومخالفتهم لدينهم ودين آبائهم، وزادوا على ذلك أن سجلوا كلامهم في التوحيد وشعرهم في التنزيه والتمجيد، لأنهم لم يجدوا في هذا المنظوم والمنثور مثل ما وجدوا في القرآن من شدة التأثير وقوة الدفع. ذلك الكتاب الذي جاءهم من فوقهم، وكان له شأن غير شأنهم ورأوا فيه من مسحة الألوهية ما جعله روحاً من أمر الله يتحرك به كل من سمع صوته، ويهتز له كل من شام برقه، ولا سبيل إلى وقف تياره وأثره، إلا بالوقوف في وجهه والحيلولة بين الناس وبينه. روى أبو داود والترمذي أن رسول الله ﷺ قال:

(ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً منعوني أن أبليغ كلام ربي)

فتأمل كلمة (أن أبليغ كلام ربي) ولم يقل منعوني أن أتلو أو أعمل في نفسي بكلام ربي، لأن التلاوة والعمل من غير استعلان بالقرآن ونشر له، كان لا يؤثر على قريش كثيراً إنما الذي كان يحز في نفوسهم ويقض عليهم مضاجعهم، هو نشر هذا النور الذي يكاد يخطف الأبصار، وإعلان هذا الكتاب الذي يجذب القلوب والأفكار. وكان من تأثيره وفتحه وغزوه للنفوس ما ألمحنا إليه في إسلام عمر وسعد وأسيد!

(وأما الفرض الثالث): فينقصه ما هو معروف أن العرب حين خوطبوا بالقرآن قعدوا عن معارضته، اقتناعاً بإعجازه وعجزهم الفطري عن مساجلته.

ولو أن عجزهم هذا كان لطارئ مباغت عطل قواهم البينانية، لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة بمقتضى تلك الدوافع القوية التي شرحناها ففوجئوا بما ليس في حساباتهم؛ وكان ذلك مثار إعجاب لهم. ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته، ولعمدوا إلى كلامهم القديم فعمدوا مقارنة بينه وبين القرآن يغضون من مقام القرآن وإعجازهم، وكانوا بعد نزول القرآن أقل فصاحة وبلاغة منهم قبل نزوله، ولأمكننا نحن الآن وأمكن المشتغلين بالأدب العربي في كل عصر أن يتبنوا الكذب في دعوى إعجاز القرآن. وكل هذه اللوازم باطلة؟ فبطل ما استلزمها وهو القول بالصرفة بناء على الشبهة الهازلة.

ثم ألم يكف هؤلاء شهادة أعداء القرآن أنفسهم في أوقات تخليهم من عنادهم، كتلك الشهادة التي خرجت من فم الوليد (والفضل ما شهدت به الأعداء)؟.

ثم ألم يكفهم ما في القرآن من وجوه الإعجاز الكثيرة التي دللنا عليها فيما سبق؟ والتي لا تزال قائمة ماثلة ناطقة إلى يومنا هذا ولا تزيدها الأيام وما يجد في العالم من علوم ومعارف وتجارب إلا وضوحاً وبياناً؟.

إني لأعجب من القول بالصرفة في ذاته، ثم ليشتد عجبى وأسفي حين ينسب إلى ثلاثة من علماء المسلمين الذين نرجوهم للدفاع عن القرآن، ونربأ بأمثالهم أن يثيروا هذه الشبهات في إعجاز القرآن!.

على أنني أشك كثيراً في نسبة هذه الآراء السقيمة إلى أعلام من العلماء ويدولي أن الطعن في نسبتها إليهم، والقول بأنها مدسوسة من أعداء الإسلام عليهم؛ أقرب إلى العقول، وأقوى في الدليل، لأن ظهور وجوه الإعجاز في القرآن من ناحية، وعلم هؤلاء من ناحية أخرى، قرينتان مانعتان من صحة عزو هذا الرأي الآثم إليهم.

ولقد عودنا أعداء الإسلام أن يفتروا على رسول الله ﷺ وعلى أصحابه وعلى الأئمة والعلماء، فلم لا يكون هذا منه؟

على أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الحق بسلامة الاستدلال. وها قد طاش هذا الرأي في الميزان، فلنرده على قائله أيا كان.

(وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر)

وأحب أن نلتفت إلى أن هذه الشبهة قد أثارها أعداء الإسلام فيما أثاروا وصوبوا منها سهماً طائشاً إلى القرآن وإعجازه. فلنكتف بنقضنا لها هنا عن إعادتها بين ما سنذكره في دفع الشبهات هناك إن شاء الله.

دفع الشبهات الواردة في هذا المقام:

لقد كان ما ذكرناه من وجوه الإعجاز الأربعة عشر، كافياً للقضاء على كل شبهة، ولرد كل فرية ومحوكل تهمة. لولا أن المخذولين من أعداء الإسلام وجدوا آذاناً صاغية من نفوس عزيزة علينا، وفئات متعلمة تعلماً مديناً فتأثروا بدجلهم، ثم رضوا أن يكونوا أبواقاً لهم، يرددون شبهاتهم، على تلاميذنا في الجامعات والمدارس، ويطلقون بخورهم على جماهيرنا في المطبوعات والأندية والمجالس. لهذا كان واجبنا أن نحشد قوانا لتطهير الجوا الإسلامي من هذه الجرائم الفتاكة والمطاعن الجارحة الهدامة، وألا نكتفي عند المناسبة بذكر أحد المتلازمين عن الآخر، اللهم إلا إذا كان الأمر ظاهراً لا يحتاج إلى تنبيه أما عند الحاجة فقد نكرر ما سبق لنا ذكره. ولكن بمقدار الحاجة من غير إكثار^(١).

الشبهة الأولى ودفعها:

يقولون: إن رسول الله محمداً ﷺ لقي بحيرا الراهب فأخذ عنه وتعلم منه. وما تلك المعارف التي في القرآن إلا ثمرة هذا الأخذ وذاك التعلم.

وندفع هذا (أولاً): بأنها دعوى مجردة من الدليل، خالية من التحديد والتعيين ومثل هذه الدعاوى لا تقبل ما دامت غير مدللة، وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه رسول الله محمد من بحيرا الراهب؟ ومتى كان ذلك؟ وأين كان؟

(ثانياً): إن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه ﷺ سافر إلى الشام في تجارة مرتين، مرة في طفولته ومرة في شبابه. ولم يسافر غير هاتين المرتين، ولم يجاوز سوق بصرى فيهما. ولم يسمع من بحيرا ولا من غيره شيئاً من الدين.

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني.

ولم يك أمره سراً هناك بل كان معه شاهد في المرة الأولى وهو عمه أبوطالب، وشاهد في الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التي خرج الرسول بتجارتها أيامئذ. وكل ما هنالك أن بحيرا الراهب رأى سحابة تظله ﷺ من الشمس، فذكر لعمه أنه سيكون لهذا الغلام شأن، ثم حذره عليه من اليهود. وقد رجع به عمه خوفاً عليه ولم يتم رحلته. كذلك روي هذا الحادث من طرق في بعض أسانيدھا ضعف. ورواية الترمذي ليس فيها اسم بحيرا. وليس في شيء من الروايات أنه ﷺ سمع من بحيرا أو تلقى منه درساً واحداً أو كلمة واحدة، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق. فأنى يؤفكون؟.

(ثالثاً): إن تلك الروايات التاريخية نفسها تحول أن يقف هذا الراهب موقف المعلم المرشد لرسول الله ﷺ، لأنه بشره أو بشر عمه بنبوته، وليس بمعقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي يزفها، ثم ينصب نفسه أستاذاً لصاحبها الذي سيأخذ عن الله، ويتلقى من جبريل ويكون هو أستاذ الأستاذين، وهادي الهداة والمرشدين! وإلا كان هذا الراهب متناقضاً مع نفسه.

(رابعاً): إن بحيرا الراهب لو كان مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز، لكان هو الأخرى بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم.

(خامساً): إنه يستحيل في مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وثقافته، ثم ينضج النضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف، بحيث يصبح أستاذ العالم كله، لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقاً راهباً من الرهبان مرتين. على حين أن هذا التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلاً عن التعليم بالتجارة، وكان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، وكان صغيراً تابعاً لعمه في المرة الأولى، وكان حاملاً لأمانة ثقيلة عنيقة لا بد أن يؤديها كاملة في المرة الثانية؛ وهي أمانة العمل والإخلاص في مال خديجة وتجارته.

(سادساً): إن طبيعة الدين الذي ينتمي إليه الراهب بحيرا، تأبى أن تكون مصدراً للقرآن وهداياته. خصوصاً بعد أن أصاب ذلك الدين ما أصابه من تغيير وتحريف.

وحسبك أدلة على ذلك ما أقمناه من المقارنات السابقة بين تعاليم

القرآن وتعاليم غيره. وما قررناه من الوفاء في تعاليم القرآن دون غيره، وما أشرنا إليه من أن القرآن قد صور علوم أهل الكتاب في زمانه بأنها الجهالات التي تصدى لتصحيحها وصور عقائدهم بأنها الضلالات ثم عمل على تقويمها. وصور أعمالهم بأنها المخازي والمنكرات ثم حض على تركها. ثم تذكر أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن الخطأ لا يمكن أن يكون مصدراً للصواب، وأن الظلام لا يمكن أن يكون مشرقاً للنور.

(سابعاً) إن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة: يقولون: إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل روح عصره أصدق تمثيل. فإذا كانوا صادقين فإننا نحاكمهم في هذه الشبهة إلى القرآن نفسه، وندعوهم أن يقرأوه ولومرة واحدة بتعقل ونصفه، ليعرفوا منه كيف كانت الأديان وعلماؤها وكتابها في عصره؟ وليعلموا أنها ما كانت تصلح لأستاذية رشيدة، بل كانت هي في أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة! إنهم إن فعلوا ذلك فسيستريحون ويريحون الناس من هذا الضلال والزيغ، ومن ذلك الخبط والخلط. هداًنا الله وهداهم الله فإن الهدى هداة. قال تعالى:

﴿وَمَنْ لَّا يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾.

[سورة النور، الآية: ٤٠]

(ثامناً): إن هذه التهمة لو كان لها نصيب من الصحة لفرح بها قومه وقاموا لها وقعدوا، لأنهم كانوا أعرف الناس برسول الله ﷺ، وكانوا أحرص على تبهيمة وتكذيبه وإحباط دعوته بأية وسيلة لكنهم كانوا أكرم على أنفسهم من هؤلاء الملاحدة فحين أرادوا طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره ولم يفكروا أن يقولوا أنه تعلم من بحيرا الراهب كما قال هؤلاء، لأن العقل لا يصدق ذلك والهزل لا يسعه. بل لجأوا إلى رجل في نسبة الأستاذية إليه شيء من الطرافة والهزل، حتى إذا مجت العقول نسبة الأستاذية إليه لاستحالتها، قبلتها النفوس لهزلها وطرفتها، فقالوا إنما يعلمه بشر، وأرادوا بالبشر حداداً رومياً منهمكاً بين مطرقته وسندانه، ضالاً طول يومه في خبث الحديد وناره ودخان، غير أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط ترويج تهمتهم أحدهما: أنه مقيم بمكة إقامة تيسر لمحمد الاتصال الدائم الوثيق به، والتلقي عنه. والآخر. أنه غريب عنهم وليس منهم، ليخيلوا إلى قومه أن عند هذا الرجل

علم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم، فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته لمحمد. وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعاً يدل عليه، لأن هذا الحداد الرومي أعجمي لا يحسن العربية، فليس بمعقول أن يكون مصدراً لهذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية، بل هو معجزة المعجزات ومفخرة العرب واللغة العربية. قال تعالى:

﴿لَسَاتُ أَلَذَىٰ يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيْ وَهَذَا لِسَانُ عَكْرِثٍ مُّثِيْثٍ﴾.

[سورة النحل، الآية: ١٠٣]

الشبهة الثانية ودفعها:

يقولون: نحن لا نشك في صدق رسول الله محمد ﷺ في إخباره عما رأى وسمع. ولكننا نعتقد أن نفسه منبع هذه الأخبار، لأنه لم يثبت علمياً أن هناك غيباً وراء المادة يصح أن يتنزل منه قرآن أو يفيض عليه علم أو يأتي منه دين. ثم ضربوا لذلك مثلاً فقالوا: إن الفتاة الفرنسية (جان دارك) الناشئة في القرن الخامس عشر الميلادي، قد حدث التاريخ عنها أنها اعتقدت - وهي في بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية - أنها رسالة من عند الله لإنقاذ وطنها ودفع العدوان، واعتقدت أنها تسمع صوت الوحي الإلهي يحضها على القتال والجهاد. وانطلقت تحت هذا التأثير فجردت حملة على أعداء وطنها وقادت الجيش بنفسها فقهرتهم ثم دارت الدائرة فوقع أسيرة وماتت ميتة الأبطال في ميدان النزال ولا يزال ذكرها يتلأل نوراً ويعبق أريجاً، حتى لقد قررت الكنيسة الكاثوليكية قداسها بعد موتها بزمان.

وندفع هذه الشبهة بأمور:

(أولها): تلك الأدلة العلمية التي أقمناها هناك على إثبات الوحي الإلهي الحقيقي لا الوحي النفسي الخيالي، مع دفع الشبهات الواردة عليه. (بالمبحث الثالث من الكتاب).

(ثانيها): هذه الأدلة الأربعة عشر التي أقمناها وجوهاً لإعجاز القرآن الكريم في هذا المبحث؛ ففي كل وجه منها دفع كاف لهذه الشبهة عند

التأمل والإنصاف، لأن الإنسان محدود القوى والمواهب، فلا يستطيع أن يخرق النواميس الكونية العادية. وما ذكرناه من وجوه إعجاز القرآن فيه أربعة عشر دليلاً على خرق القرآن للנוاميس الكونية المعتادة. وخرقها لا يملكه إلا من قهر الكون ونواميسه، وكان له السلطان المطلق على العالم وما فيه، وهو الله وحده لا رسول الله محمد ﷺ ولا غير رسول الله محمد ﷺ لا بالعقل الباطن ولا الظاهر، لا بالوحي النفسي ولا الانفعال العصبي.

(ثالثها): إن الدارس لتاريخ هذه الفتاة يعلم أن أعصابها كانت نائرة لتلك الانقسامات الداخلية التي مزقت فرنسا، والتي كانت تراها وتسمعها كل يوم بين أهلها وفي بلدها (جوارد ورمي) مع ما شاع في عهدها من خرافات كان لها أثرها في نفسها وعقلها ومخها. من تلك الخرافات أن فتاة عذراء ستبعث في هذا الزمن تخلص فرنسا من عدوها. يضاف إلى هذا أن الفتاة كانت بعيدة الخيال تسبح فيه يقظة ومناماً، وتتوهم منذ حدثتها بأنها ترى وتسمع ما لم تر ولم تسمع حتى خيل إليها أنها دعيت لتخلص بلادها وتتوج ملكها. ولما تعدى البرغنيور على قريتها التي ولدت فيها قوي عندها هذا الخيال حتى صار عقيدة إلى غير ذلك مما يدل على أن الفتاة كانت أعصابها متهيجة تهيجاً ناشئاً عن تألمها من الحال السياسية السيئة في بلادها، وعن تأثرها بالاعتقادات الخرافية التي سادت زمنها.

وليس هذا بدعاً، فكم رأينا وسمعنا أصحاب دعايات عريضة يعتمدون فيها على مثل هذه الخيالات الباطلة، كغلام أحمد القادياني والباب البهائي اللذين أقام كل منها نحلته الباطلة على أوهام فارغة.

لكن رسول الله محمد ﷺ لم يك عصيباً نائراً مهتاجاً. بل كان وقوراً متزن العقل ثابت الفؤاد قوي الأعصاب. يثور الشجعان من حوله وهو لا يثور، ويشطح الناس ويسرفون في الخيال وهو واقف مع الحجة يكره الشطح والإسراف في الخيال؛ بل يحارب الإسراف في الخيال وما

يستلزمه، ويرد هؤلاء المسرفين إلى حظيرة الحقائق ويحاكمهم إلى العقل. ألم تر إلى القرآن كيف يذم الشعراء الذين يركبون مطايا الخيال إلى حد الغواية ويقول:

قال تعالى:

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْنَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا * وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ *﴾.

[سورة الشعراء، الآيات: ٢٢٤ - ٢٢٧]

وانظر كيف ينفي القرآن أنه شعر وأن الرسول شاعر فيقول:

قال تعالى:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا * وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ *﴾.

[سورة يس، الآيتان: ٦٩ - ٧٠]

وتأمل ما جاء في صحيح مسلم وغيره من أنه ﷺ أبى على عائشة أم المؤمنين أن تقول في شأن صبي من الأنصار جيء به ميتاً ليصلى عليه: طوبى لهذا لم يعمل شراً. فقال ﷺ:

(أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم)

رواه أبي داود

مع أن أطفال المسلمين يعلم أنهم في الجنة، لكن توقف الرسول وإبائه على عائشة أن تقول هذا، كان قبل أن يعلمه الله ذلك. فلم يسمح لها أن تسير مع الوهم أو الظن ما دام الأمر غيباً ولا يعلم الغيب إلا الله.

وتدبر ما رواه البخاري من أنه لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه قالت أم العلاء - امرأة من الأنصار - رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال ﷺ: (وما يدريك أن الله أكرمهم؟) فقالت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ قال (أما هو فقد جاءه

البقين . والله إنني لأرجوله الخير . والله ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي) .
 قالت فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً وكذلك يقول القرآن الكريم :
 قال تعالى :

﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ .

[سورة الأحقاف، الآية : ٩]

فهل يعقل أن يقاس صاحب هذه الدقة البالغة والتثبت الدقيق بفتاة خفيفة سابحة في بحر أوهامها غريقة في أحلامها؟!!

(رابعها) : أن تلك الفتاة : جان دارك ، لم تأت ولا بدليل واحد معقول على صدق أوهامها وتخيلاتها التي تزعمها وحيأ وحديثاً من الله إليها . لكن رسول الله محمد ﷺ له وعلى وحيه الذي يدعيه ألف دليل ودليل ، كما سبق بيانه . فأين الثرى من الثريا؟ وأين الظلام من النور؟ .

(خامسها) : أن هذه الفتاة الهائجة الثائرة لم تكن صاحبة دعوة إلى إصلاح ولا ذات أثر في التاريخ . إنما كانت سيف ومسكرة حرب في فترة من الزمن ، لغرض مشترك بين الإنسان والحيوان وهو الدفاع عن النفس والوطن بمقتضى غريزة حب البقاء؛ ثم لم تلبث جذوتها أن بردت ، وحماستها أن خمدت .

(كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر)

فأين هذه الأنسة الثائرة من أفضل الخلق في دعوته الكبرى ، وأثره الخالد في إصلاح الأديان البشرية وشرائعهم وأعمالهم وأخلاقهم ، في إنقاذ الإنسانية العانية وتجديد دمها بدينه الجديد الذي قلب به أوضاع الدنيا ، ونقل بسببه العالم إلى طور سعيد ، بل إلى الطور السعيد الذي لولاه لدام يتخبط في الظلمات ، ولبات في عداد الأموات؟!!

قال تعالى :

﴿ أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي

أَكْظَمْتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ .

[سورة الأنعام، الآية: ١٢٢]

الشبهة الثالثة ودفعها:

يقولون: إنه ﷺ كان يلقي ورقة بن نوفل فيأخذ عنه ويسمع منه، وورقة لا يبخل عليه لأنه قريب لخديجة زوج رسول الله محمد ﷺ. يريدون بهذا أن يوهموا قراءهم وسامعيهم بأن هذا القرآن استمد علومه من هذا النصراني الكبير الذي يجيد العبرية ويقرأ بها ما شاء الله.

وندفع هذه الشبهة بمثل ما دفعنا به ما قبلها. ونقرر أنه لا دليل عندهم على هذا الذي يتوهمونه ويوهمون به الناس، بل الدليل قائم عليهم فإن الروايات الصحيحة تثبت أن خديجة ذهبت بالنبي ﷺ حين بدء الوحي إلى ورقة، ولما قص الرسول ﷺ قصصه قال: هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى. ثم تمنى أن يكون شاباً فيه حياة وقوة ينصر بهما الرسول ويؤازره حين يخرجهم قومه. ولم تذكر هذه الروايات الصحيحة أنه ألقى إلى الرسول عظة أو درساً في العقائد أو التشريع ولا أن الرسول ﷺ كان يتردد عليه كما يتوهمون أو يوهمون. فأنى لهم ما يقولون؟ وأي منصف يسمع كلمة ورقة هذه ولا يفهم منها أنه كان يتمنى أن يعيش حتى يكون تلميذاً لرسول الله محمد ﷺ، وجندياً مخلصاً في صفه ينصره ويدافع عنه في وقت المحنة؟ ولكن القوم ركبوا رؤوسهم على رغم ذلك، وحاولوا قلب الأوضاع وإيهام أن ورقة هو الأستاذ الخصوصي الذي استقى منه رسول الله محمد ﷺ دينه وقرآنه: ألا ساء ما يحكمون؟.

الشبهة الرابعة ودفعها:

يقولون: إن إعجاز القرآن للبشر أن يأتوا بمثله، لا يدل على قدسيته وأنه كلام الله. وشاهد ذلك أن لكل متأذب أسلوباً خاصاً به يتبع استعداداه الأدبي ومزاجه الشخصي. وهذا الأسلوب الخاص يستحيل على غيره أن يأتي بمثله ضرورة اختلاف مذاهب المتأدبين وأمزجتهم. ومع هذا فإعجاز كل أسلوب لغير صاحبه، وعجز كل متأذب عن الإتيان بأسلوب غيره، لم

يصف على الأساليب البشرية شيئاً من القدسية وأنها كلام الله . فكذلك القرآن يزعمون أنه كلام رسول الله محمد ﷺ ويعترفون بإعجازه على هذا النحو .
وندفع هذه الشبهة (أولاً) بوجوه الإعجاز التي بسطناها سابقاً غير وجه الإعجاز بالأسلوب .

(ثانياً): إن هذه الشبهة مغالطة، فإن التحدي بالقرآن ليس معناه مطالبة الناس أن يجيئوا بنفس صورته الكلامية ومنهاجه المعين الذي انفرد به أسلوبه، حتى تردّ هذه الشبهة . بل معناه مطالبة الناس أن يجيئوا بكلام من عندهم أيا كانت صورته ومزاجه، وأيا كان نمطه ومنهاجه، ولكن على شرط ألا يطيش في الميزان، إذا قيس هو والقرآن بمقياس واحد من البيان، بل يظهر أنه يماثله أو يقاربه في خصائصه، وإن كان على صورة بيانية غير صورته . هذا هو ما يتحداهم به الرسول، وهو القدر الذي يتنافس فيه البلغاء عادة فيتماثلون أو يتفاضلون، مع احتفاظ كل منهم بمنهاجه الخاص ونمطه المعين .

ومثال ذلك أن يتبارى قوم في العدو والجري إلى هدف واحد، ويرسم لكل واحد من هؤلاء المتبارين طريق معين بحيث لا يمشي أحدهم من طريق صاحبه، ولا يضع قدمه في موضع قدم أخيه . بل يمشي في طريقه هو غير مزاحم ولا مزاحم، ويسير موازياً لقرنه في المبدأ وفي الاتجاه، ثم يمضون جميعاً إلى الهدف المشترك الذي إليه يتسابقون، وإذ هم بعد ذلك بين سابق مبرز، ولاحق متخلف، ومساومتكافئ . دون أن يكون اختلاف طرقهم قادحاً فيما يكون بينهم من هذا التفاضل أو التماثل . بل يعرف التناسب بينهم بمعرفة نسبة ما قطعه كل من طريقه إلى ذلك الهدف المشترك كذلك المتنافسون في ميدان البيان، يختار كل منهم طريقته التي يستمدّها من مزاجه الشخصي واستعداده الخاص للوصول إلى الغاية البيانية العامة . ثم هم بعد ذلك يتفاوتون أو يتعادلون، بمقدار وفائهم بخصائص البيان أو نقصهم منها، فالمدعوون إلى معارضة القرآن إن افترضتهم أكفاء لنبي القرآن فسيأتون بمثل ما جاء به، وإن افترضتهم أعلى منه كعباً فسيأتون بأحسن مما جاء به . وإن افترضتهم دونه فلن يشق عليهم أن يأتوا بقریب مما جاء به، مع احتفاظ كل منهم بنمطه في الكلام ومنهجه في البيان لكن شيئاً من هذه المراتب الثلاث لم يكن . فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بما

يعلوه ولا بما يقرب منه، لا بالنسبة إليه كله، ولا بالنسبة لعشر سور، ولا بالنسبة لسورة واحدة من مثله، لا منفردين ولا مجتمعين ولو كان معهم الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيراً. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا أئمة البيان ونقدة الكلام. وكانوا أهل إباء وضيم يحرسون على الغلبة في هذه الحلقة من معارضة القرآن.

أليس ذلك بدليل كاف على أن هذا الكتاب تنزيل العزيز الرحيم ولا يمكن أن يكون كلام رسول الله محمد ﷺ ولا غيره من المخلوقين؟!!

الشبهة الخامسة ودفعها:

يقولون: إن عجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن، ما هو إلا نظير عجزهم عن الإتيان بمثل الكلام النبوي وإذا فلا يتجه القول بقدسية القرآن وأنه كلام الله، كما لا يتجه القول بقدسية الحديث النبوي وأنه كلام الله!.

وندفع هذه الشبهة (أولاً) بأن الحديث النبوي إن عجز عامة الناس عن الإتيان بمثله فلن يعجز أحد خاصتهم عن الإتيان ولو بمقدار سطر واحد منه. وإذا عجز أحد هؤلاء الممتازين عن مقدار سطر واحد منه نفسه، فلن يعجز عن مقدار سطر واحد من مماثلة القريب منه. وإن عجز أن يأتي بسطر من هذا المثل وهو وحده، فلن يعجز عنه إذا انضم إليه ظهير ومعين أيا كان ذلك الظهير والمعين. وإن عجز عن هذا مع الظهير والمعين أيا كان، فلن يعجز الإنس والجن جميعاً أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً كما قال القرآن.

ذلك شأن الحديث النبوي مع معارضيه. أما القرآن الكريم فله شأن آخر، لأن أحداً لا يستطيع الإتيان بمثل أقصر سورة منه لا هو وحده ولا مع غيره ولو اجتمع من بأطرافها من الثقليين.

وإنما قلنا إن الحديث النبوي لا يعجز بعض الخواص الممتازين أن يأتي بمثله، لأن التفاوت بين الرسول وبلغاء العرب مما يتفق مثله في مجاري العادة بين بعض الناس وبعض في حدود الطاقة البشرية، كالتفاوت بين البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح والحسن والأحسن. وليس هذا التفاوت بالأمر الشاذ الخارق للنواميس العادية جملة، بحيث تنقطع الصلة بين الرسول وسائر البلغاء جميعاً، لاختصاصه من بينهم

بفطرة شاذة لا تمت إلى سائر الفطر بنسب كما ينتسب النقيض إلى النقيض والضد إلى الضد كلا بل إن هذا القول باطل من وجهين :

(أحدهما) أنه يخالف المعقول والمشاهد، لما هو معروف من أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة، ومن أن الطبائع الشخصية يقع بينها التشابه والتماثل، في شيء أو أشياء، في واحد أو أكثر، في زمن قريب أو أزمنة متطاولة، في كل فنون الكلام أو في بعض فنونه . (والآخر) أنه يخالف المنقول في الكتاب والسنة، من أن البشرية قدر مشترك بين الرسول ﷺ وجميع آحاد الأمة . ولا ريب أن هذه البشرية المشتركة وجه شبه يؤدي لا محالة إلى المماثلة بين كلامه وكلام من تجمعهم رابطة أو روابط خاصة على نحو ما قررنا . أليس الله يقول :

﴿ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ .

[سورة الإسراء، الآية : ٩٣]

ويقول :

﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ كَانِ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۚ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ .

[سورة الكهف، الآية : ١١٠]

ثم أليس رسول الله ﷺ يقول في الحديث الآنف :

(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) الخ .

ويقول لرجل رآه فامتلاً منه فرقاً ورعباً :

(هون عليك فإني لست بملك . إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد)!

(ثانياً) : إننا نجد تشابهاً بين كلام النبوة وكلام بعض الخواص من الصحابة والتابعين، حتى لقد نسمع الحديث فيشبهه علينا أمره : أهو مرفوع ينتهي إلى النبي ﷺ؟ أم موقوف عند الصحابي؟ أم مقطوع عند التابعي؟ إلى أن يرشدنا السند إلى عين قائله .

ومن أوتي حاسة بيانية يدرك هذا الشبه كثيراً كلما كان صاحب البيان

المشابهة تصله بالرسول ﷺ صلات قوية، كذلك الصلوات أو العوامل المتأخذة التي توافرت في علي بن أبي طالب، حتى مسحت بيانه مسحة نبوية، وجعلت نفسه في الكلام من أشبه الأنفاس بكلام رسول الله ﷺ إن لم يكن أشبهها.

أما القرآن الكريم وما أدراك ما القرآن، فلن تستطيع أن تجد له شبيهاً أو نداً، لأن الذي أنزله هو الله سبحانه وقد أنزله بعلمه لذلك لن تستطيع أن تجد له شبيهاً أو نداً! فكيف يقاس القرآن الكريم بالحديث في هذا المقام؟ أم كيف يجمع بينهما في قران؟.

(ثالثاً): إن القرآن لو كان كلام رسول الله محمد ﷺ، كالحديث الشريف، لكان أسلوبهما واحداً؛ ضرورة أنهما على هذا الفرض - صادران عن شخص واحد، استعداده واحد ومزاجه واحد، لكن الواقع غير ذلك، فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سمات الألوهية التي تجل عن المشابهة والمماثلة، وأسلوب الحديث النبوي ضرب آخر لا يجل عن المشابهة والمماثلة، بل هو محلق في جواب البيان يعلو أساليب الناس في جملته دون تفصيله؛ ولا يستطيع بحال أن يصعد إلى سماء إعجاز القرآن. فإن افترضت أنه ﷺ كان له أسلوبان مختلفان: أحدهما يحضره ويتعمل له وهو ما سماه بالقرآن، والآخر يرسله ولا يحضره وهو ما سمي بالحديث: إن افترضت ذلك فانظر علاج الشبهة العاشرة في المبحث الثالث من هذا الكتاب (ص ٧٨ - ٨٤ من الجزء الأول) فإن فيه شفاء ما في نفسك، والله يكتب العافية لي ولك.

الشبهة السادسة ودفعها:

يقولون: إن أنباء القرآن الغيبية، لا تستقيم أن تكون وجهاً من وجوه الإعجاز الدالة على أنه كلام الله بل هو كلام رسول الله محمد ﷺ استقى أنباءه من أهل الكتاب في الشام وغيرها، أو رمى فيه الكلام على عواهنه فصادف الحقيقة اتفاقاً، أو استنبط الأنباء برأيه استنباطاً ثم نسبها إلى الله سبحانه وتعالى.

وندفع هذه الشبهة (أولاً) بأن أكثر أنباء الغيب التي في القرآن لم يكن لأهل الكتاب علم بها على عهده.

(ثانياً): إنه صحح أغلاطهم في كثير من الأنباء فليس بمعقول أن يأخذها عنهم وهو الذي صححها لهم!.

(ثالثاً): إن أهل الكتاب في زمنه كانوا أبخل الناس بما في أيديهم من علم الكتاب.

(رابعاً): إنه لو كان لهذه الشبهة ظل من الحقيقة لطار بها أهل الكتاب فرحاً وطعنوا بها في رسول الله محمد ﷺ وقرآنه، ولطبل لها المشركون ورقصوا. لكن شيئاً من ذلك لم يكن، بل إن جلة من علماء أهل الكتاب آمنوا بهذا القرآن، ثم لم يمض زمن طويل حتى أعطت قریش مقادتها له عن إيمان وإذعان.

(خامساً): إن رسول الله محمد ﷺ كان رجلاً عظيماً بشهادة هؤلاء الطاعنين. وصاحب هذه العظمة البشرية يستحيل أن يكون مما يرمى الكلام على عواهنه خصوصاً أنه رجل مسؤول في موقف الخصومة بينه وبين أعداء ألداء فما يكون له أن يرجم بالغيب ويغامر بنفسه وبدعوته، وهو لا يضمن الأيام وما تأتي به مما ليس في الحساب.

(سادساً): إنه على فرض رجمه بالغيب جزافاً من غير حجة، يستحيل في مجرى العادة أن يتحقق كل ما جاء به مع هذه الكثرة. بل كان يخطئ ولومرة واحدة، إما في غيوب الماضي أو الحاضر أو المستقبل. لكنه لم يخطئ في واحدة منها على كثرتها وتنوعها.

(سابعاً): إن هذه الأنباء الغيبية ليست في كثرتها مما يصلح أن يكون مجالاً للرأي، ثم إن ما يصلح أن يكون مجالاً للرأي أخبر رسول الله محمد ﷺ في بعضه بغير ما يقضي به ظاهر الرأي والاجتهاد. أنظر ما ذكرناه تحت عنوان أنباء الغيب من هذا المبحث. وتأمل نبوءة انتصار الروم على الفرس وانتصار المسلمين على المشركين في وقت لم تتوافر فيه عوامل هذا الانتصار كما بينا سابقاً.

الشبهة السابعة ودفعها:

يقولون: إن ما تذكرونه من علوم القرآن ومعارفه وتشريعاته الكاملة،

لا يستقيم أن يكون وجهاً من وجوه الإعجاز. فهذا سولون اليوناني وضع وحده قانوناً وافياً كان موضع التقدير والإجلال والطاعة وما قال أحد إنه أتى بذلك معجزة ولا إنه صار بهذا التشريع نبياً.

وندفع هذه الشبهة (أولاً): بأن البون شاسع بين ما جاء به القرآن وما جاء به هذا القانون السولوني اليوناني. ونحن نتحداهم أن يثبتوا لنا كماله ووفاءه بكافة ضروب الإصلاح البشري على نحو ما شرحنا سابقاً بالنسبة إلى القرآن الكريم.

(ثانياً): إن الفرق بعيد بين ظروف رسول الله محمد ﷺ التي جاء فيها بالقرآن وظروف سولون التي وضع فيها القانون. وهذا الفرق البعيد له مدخل كبير في إثبات هذا الوجه من الإعجاز بالنسبة إلى رسول الله محمد ﷺ دون سولون: فرسول الله محمد ﷺ أمي نشأ في الأميين، أما سولون فكان فيلسوفاً نشأ في فلاسفة ومتعلمين، بل هو أحد الفلاسفة السبعة الذين كان يشار إليهم بالبنان في القرن السابع قبل الميلاد المسيحي...

ورسول الله محمد ﷺ لم يتقلد قبل القرآن أعمالاً إدارية ولا عسكرية، بل جاءه القرآن بعد أن حببت إليه الخلوة والعزلة، أما سولون فقد تولى قبل وضعه القانون أعمالاً إدارية وعسكرية، وانتخب في عام ٥٩٤ قبل الميلاد (أرجونا) أي رئيساً على الأمة بإجماع أحزابها، وقلدوه سلطة مطلقة ليغير ما شاء من نظم البلاد وقانونها الذي وضعه (زراكوت) من قبله. فوضع لهم نظاماً جديداً أقرته الأمة حكومة وشعباً وقررت اتباعه والعمل به عشر سنين.

فهل يجوز حتى في عقول المغفلين أن تقام موازنة ويصاغ قياس مع هذه المفارقات الهائلة بين رسول الله ﷺ ومحمد الأمي الناشئ في الأميين، وسولون الفيلسوف والحاكم والقائد والزعيم والناشئ في أعظم أمة من أمم الحكمة والحضارة!.

(ثالثاً): أين ذلك القانون الذي وضعه أو عدله سولون؟ وما أثره وما مبلغ نجاحه؟ بجانب القرآن الجامع ودستوره الخالد وأثره البارز ونجاحه المعجز! ثم ما قيمة قانون وضع تحت تأثير تلك الظروف وأصبح في خبر

كان، بجانب القرآن الذي جاء في ظروف مضادة جعلته معجزة بل معجزات، ثم حيا حياة دائمة لا مؤقتة، ولا يزال يزداد مع مرور العصور والقرون جدة وحياة وثباتاً واستقراراً، حتى أصبح كثير من الأمم المتحضرة تستمد منه، وقررت مؤتمرات دولية اعتباره مصدراً من مصادر القانون المقارن في هذا العصر، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه قبلاً؟!

خلاصة:

والخلاصة أن القرآن من أية ناحية أتيته، لا ترى فيه إلا أنواراً وأدلة ساطعة على أنه كلام الله. ولا يمكن أن تجد فيه نكتة من كذب، ولا وصمة من زور، ولا لطخة من جهل. وإني لأقضي العجب من هؤلاء الذين أغمضوا أعينهم عن هذه الأنوار، وطوعت لهم أنفسهم اتهام رسول محمد ﷺ بالكذب، وزعموا أن القرآن من تأليفه هو لا من تنزيل ربه، مع أن الكاذب لا بد أن تكشف عن خبيثته الأيام والمضلل لا مناص له من أن يفتضح أمره ويتهتك ستره.

فيا أيها اللاعبون بالنار، الهازئون بقوانين العقل والمنطق، العابثون بمقررات علم النفس وعلم الاجتماع. الغافلون عن نواميس الكون وأوضاع التاريخ، الساخرون بدين الله وكتابه ورسوله. كلمة واحدة أقولها لكم فاعقلوها: معقول أن يكذب الكاذب ليجلب إلى نفسه أسباب العظمة والمجد، وليس بمعقول أبداً (حتى عند البهائم) أن يكذب الصادق الأمين ليبعد عن نفسه أعظم عظمة وأمجد مجد. ولا شيء أعظم من القرآن ولا أمجد، فكيف يتنصل رسول الله محمد ﷺ منه ولا يتشرف بنسبته إليه لو كان من تأليفه ووضعه؟!

يمينا لا حنث فيها، لو أن رسول الله محمد ﷺ كان كاذباً لكذب في أن ينسب هذا القرآن إلى نفسه، على حين أنه ليس من إنشائه وورصفه. كيما يحرز به الشرف الأعلى، ويدرك به المقام الأسمى، لو كان ينال شرف ويعلم مقام بالافتراء والكذب! ولكن كيف يكذب الصادق الأمين ومولاه يتوعد ويقول:

قال تعالى :

﴿ وَلَوْ نَفَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ * وَإِنَّهُمْ لَنُذَكِّرُ لِّلْمُتَّقِينَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُمْ لَحَسِرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُمْ لَحِقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ .

[سورة الحاقة، الآيات : ٤٤ - ٥٢]

ومن أعجب العجب أن نسمع أمثال تلك الشبهات الساقطة في محيطنا الإسلامي ؛ على حين أن طوائف كثيرة من علماء الإفرنج في هذه العصور الأخيرة، قد أعلنوا بعد دراستهم للقرآن ونبي القرآن (إن رسول الله محمد ﷺ كان سليم الفطرة، كامل العقل، كريم الأخلاق، صادق الحديث، عفيف النفس، قنوعاً بالقليل من الرزق، غير طموع في المال ولا جنوح إلى الملك. ولم يعن بما كان يعنى به قومه من الفخر والمباراة في تحبير الخطب وقرض الشعر. وكان يمقت ما كانوا عليه من الشرك وخرافات الوثنية، ويحتقر ما يتنافسون فيه من الشهوات البهيمية، كالخمر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل. وبهذا كله وبما ثبت من سيرته وبقينه بعد النبوة جزموا بأنه كان صادقاً فيما ادعاه بعد استكمال الأربعين من عمره، ومن رؤية ملك الوحي، ومن إقرائه إياه هذا القرآن، ومن إنبائه بأنه رسول من الله لهداية قومه وسائر الناس).

ولقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الباحثين الأجانب، أن أعلن هذه الحقيقة: (لوجدت نسخة من القرآن في فلاة، ولم يخبرنا أحد عن اسمها ومصدرها، لعلمنا بمجرد دراستها أنها كلام الله، ولا يمكن أن تكون من كلام سواه). إن الكلام في إعجاز القرآن طويل، وعلاج جميع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام أطول. ومنها رسالة خبيثة أسموها (كتاب حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز) فقد حملت من الأكاذيب والأراجيف، ومن اللف والدوران، أشكالاً وألواناً في الصحيفة الواحدة. فحسبنا الله تعالى في مثل هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى .

الخاتمة

هكذا كان لنا جولة في هذا الجزء في الإعجاز التشريعي والإعجاز الغبيي للقرآن الكريم ولقد تبين بعد القراءة بفضل الله عظمة هذا القرآن العظيم وعظمة هذا الشرع الذي له ما في السماوات وما في الأرض... لقد تم بفضل الله سبحانه هذا الجزء ولكن ما أردته أن يكون كتاباً في التشريع ولكن ما أردت أن أبين إعجاز هذا القرآن الكريم في تشريعه وبيانه لبعض الغيبات ولذلك لم نختَر كل التشريع وشواهد هذا يحتاج إلى مجلدات... فموسوعتنا الكونية الكبرى والمؤلفة من عشرين جزءاً والجزء السابع عشر هذا المعنون بـ (آيات الله في الإعجاز التشريعي والغبيي) ليس إلا جزءاً واحداً منها الهدف منها جميعاً هوبيان آيات الله سبحانه وإعجازه في شتى العلوم وهذا الكون العظيم وبيان عظمته وإعجازه في خلقه للخلق من إنسان وحيوان وطيور وحشرات وكذلك في خلقه للبحار والجبال والنبات ولقد حاولنا في هذا الجزء أن نقدم شواهد قيمة أوردها القرآن الكريم سواء على مستوى الإعجاز التشريعي والذي يعمل به المسلمون منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان فما أصابه النقص ولا العور ولا النقد ولا القدم بل هو متجدد دائماً يصلح لكل زمان ومكان ولكل الأقوام وشعوب هذه الأرض فأين النقد في النظام والتشريع في الإرث؟ وأين النقد في نظام وتشريع بناء الأسرة؟ وأين النقد في نظام الزكاة والصدقات؟ وأين النقد في النظام الاجتماعي والاقتصادي؟ وكل صالح العمل به ومهما تقدمت القرون وتطور الإنسان والمجتمعات... ويجب دائماً أن لا ننسى الآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ .

لهي دلالة حتمية أن هذا التشريع الرباني صالح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالله سبحانه الذي يقول: ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ هو أعلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وبما ستصل إليه البشرية في قابل أيامها فكل تشريع وإعجاز وعلم وغيب وآية هو من صبغة الله سبحانه وقد وصف الله نظامه وتشريعه .

فقال: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَمْ نَعْبُدْ﴾ .

[سورة البقرة، الآية: ١٣٨]

وهنا يكمن سر الإعجاز في كل شيء، إذ كيف لبشر أن يضع نظاماً تشريعياً صالحاً للبشرية إلى يوم القيامة، وهل لهذا البشر قدرة على معرفة ما ستكون عليه البشرية عبر قرون كثيرة؟ ناهيك بأن زمن هذا التشريع (نزول القرآن الكريم) كان في زمان لا يوصف بزمن العلم وليس أهله مؤهلين أو أحد منهم أن يضع نظاماً تشريعياً يخدم البشرية على اختلاف مشاربها وعاداتها وتقاليدها وأقطارها وجنسها ولونها ويصلح للجميع للفرد والمجتمع والمرأة والرجل والصغير والكبير والشيخ وهذا هو سر الإعجاز، ولذا حق لنا أن نسميه (الإعجاز التشريعي) كونه صالحاً لكل زمان ومكان ولا يعتوره نقص ولا عيب ولا خلل، بل قال بصلاحه الأقدمون تماماً كما يقول المعاصرون وكما يقول من يأتي بعدهم وبعدها إلى يوم الدين... فأرجو الله سبحانه أن نكون قد قدمنا في هذا الجزء ما يرضيه وما يرضي رسول الله ﷺ وما يرضي الناس لأن صلاح العمل لا يكون إلا بشهادة الناس وكلنا أمل أن يجعل الله سبحانه هذا العمل صدقة جارية وفي ميزان حسناتنا وحسنات كل من ساهم فيه وقرأه وانتفع به والله من وراء القصد .

والحمد لله رب العالمين .

الباحث

د. ماهر أحمد الصوفي

أبو ظبي ص. ب ٢٩٢٢

موبايل ٠٠٩٧١٥٠٧٥٢٦٦٩١

**أسماء العلماء والباحثين
الذين شاركوا بأرائهم
في هذه الموسوعة جزء ١ - ٢٠**

الرقم	الاسم	العمل
١	اندرولانج	خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا
٢	باولو ديبيرنارويس	عالم فلكي
٣	جيمس دنلوب	عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره)
٤	ريتشارد إيليس	مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا
٥	د. فيليب لوكاس	أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا
٦	د. باتريك روتش	أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا
٧	د. جاي ميلوش	أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة
٨	د. ترافيس متكالف	عالم فلك مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفضاائية
٩	ستيفن هاوكنغ	عالم فيزيائي
١٠	هوجيم هارتل	عالم فيزيائي
١١	شلايخ برغامان	مهندس فضائي . ألماني
١٢	جول فيرن	رائد الخيال العلمي
١٣	آرثر سي كلارك	كاتب الخيال العلمي
١٤	براد أدواردز	مهندس فضاء أمريكي
١٥	قسطنطين تسولكر فسلكي	عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية

الرقم	الاسم	العمل
١٦	جان بول نيب	عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
١٧	د. أيد ويلر	عالم فلك/ الولايات المتحدة
١٨	د. ألن هايل	عالم فلك ومكتشف مذنب هايل بوب مختص بعلم الكواكب
١٩	جيوردانو برونو	راهب إيطالي خبير في علم الفلك
٢٠	د. لابلاس	عالم فيزياء ورياضي - فرنسا
٢١	إيمانويل كانما	فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك
٢٢	بروفسور شارل العشي	مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية
٢٣	أرسطو	عالم فلسفي يوناني
٢٤	فرانسيسكو ربيدي	عالم فلك وأحياء إيطالي
٢٥	لويس باستور	عالم أحياء
٢٦	كانت	عالم فلك ألماني ١٧٥٥م
٢٧	هابل	عالم فلك ١٩٢٩م
٢٨	ليروي تشاو	عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء
٢٩	ساليان شابيروف	مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية
٣٠	جورج حلو	مدير مركز أيبك الفضائي
٣١	رون غريزلي	عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة
٣٢	كريس تشيبيا	عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة

الرقم	الاسم	العمل
٣٣	عدنان عضية	مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد الإماراتية
٣٤	جون هومير	عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا
٣٥	روبرت هارفين	عالم فلك / الولايات المتحدة الأمريكية
٣٦	جاك دوريل	عالم فلك - وكالة ناسا - الولايات المتحدة الأمريكية
٣٧	معين أحمد محمود	كاتب في شؤون الفلك
٣٨	شاندراوبكرا ماسينج	عالمان ألفا كتاب البذور الكونية
٣٩	أرهينوس	عالم فلك سويدي
٤٠	د. كارل سيجان	عالم فلك أميركي
٤١	مسلم شلتوت	عالم فلك - المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر - حلوان
٤٢	أينشتاين	عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية
٤٣	فان ألن	عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي
٤٤	بروس جاكوسي	عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة
٤٥	د. ديفيد شاربونو	عالم فلك - معهد سيموثنيان للفيزياء الفضائية الولايات المتحدة
٤٦	د. إل دريك ديمنج	عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات المتحدة الأمريكية
٤٧	د. جيفري دبليو مارسي	عالم فلك مختص بشؤون الكواكب جامعة كاليفورنيا الولايات المتحدة
٤٨	د. آلان بي بوس	عالم النظريات الكوكبية - معهد كارنيجي واشنطن الولايات المتحدة

الرقم	الاسم	العمل
٤٩	د. جون موري	عالم فلك - باحث في جامعة منييلتون
٥٠	بيتر آن أفسبوت	كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية
٥١	مايكل سواتويك	كاتب متخصص في الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات المتحدة
٥٢	لورانس أم كروسي	مدير مركز التعليم والبحوث في علوم الكون والفلك جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك
٥٣	د. ياسين محمد المليكي	عالم مشارك في المؤتمر السابع للإعجاز العلمي دبي ٢٠٠٤م
٥٤	سعيد حوى	كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (الله جل جلاله)
٥٥	رودريغو إيباتا	عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا
٥٦	كارل ماركس	من كتاب الفلسفة المادية الوجودية
٥٧	د. أنور عبد العليم	كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور)
٥٨	رالف ألفر	كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة
٥٩	بيجر إنك	عالم نباتي ألماني
٦٠	البروفيسور سول سبيكمان	عالم كيميائي نباتي إنجليزي
٦١	هارولد يوري	عالم كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ١٩٢٣م إنجليزي
٦٢	د. زغلول راغب النجار	عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية

الرقم	الاسم	العمل
٦٣	د. محمد سعيد رمضان البوطي	كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام الإسلامي / سوريا
٦٤	إنجلز	كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته (الأنثي دوهرنغ)
٦٥	الكسندر ايفانوفيتش	عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية
٦٦	جورج جاموف	كاتب في الشؤون العلمية والفلكية / الولايات المتحدة
٦٧	ستيفن هوكنج	عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا
٦٨	الجاحظ	عالم عربي اجتماعي فلسفي من كتبه : كتاب الحيوان
٦٩	ابن النظام إبراهيم بن سيار	عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ
٧٠	د. معين صلاح الدين	كاتب عربي سوري
٧١	ستانلي ميلر	عالم كيميائي / إنجليزي
٧٢	الفرد دالاس	عالم اجتماعي / ألماني
٧٣	هوستان ارينبوس	عالم فيزيائي / السويد
٧٤	جيمس متشز	مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً في وصف القرآن الكريم
٧٥	الفيلسوف الكندي	فيلسوف عربي
٧٦	ميكائيل ترنر	عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا
٧٧	ابن رشد	كاتب وفيلسوف عربي من كتبه «تهافت التهافت»

الرقم	الاسم	العمل
٧٨	ابن سينا	عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل
٧٩	إخوان الصفاء	أصحاب نظريات فلسفية من كتبهم (كتاب الرسائل)
٨٠	جليشر	عالم فلك إنجليزي ١٨٦٣ حاول الصعود إلى السماء بالمنطاد
٨١	د. أرنولد توينبي	باحث وكاتب اجتماعي يئني فلسفي
٨٢	فرانك ألن	عالم الطبيعة البيولوجية
٨٣	تشارلز يوجين	عالم رياضيات سويسري
٨٤	بول كلارنس	عالم في الطبيعة الحيوية - الولايات المتحدة الأمريكية
٨٥	جورج إيريل دافيز	عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية
٨٦	العلامة الخنجواني	مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلهية)
٨٧	ريشارد هوفر	عالم فلك/ مركز آيملز للأبحاث وكالة ناسا
٨٨	الفارابي	فيلسوف وكاتب عربي
٨٩	فرانشيسكو	عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق البالون
٩٠	دونيس سكايما	عالم فلك من أشد أنصار نظرية الكون المستقر
٩١	ستيفن هوفكن	عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن
٩٢	جورج كرنشتاين	عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي
٩٣	دوس	عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي
٩٤	فرانك دراك	عالم فلك ١٩٦٠م كان يراقب الشمس الشبيهة بشمسنا

الرقم	الاسم	العمل
٩٥	جورج كامو	عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيوترونات
٩٦	مارتن رايلي	عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات
٩٧	بنزياس	عالم فلك ١٩٦٥ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون
٩٨	أنطواني ملوف	عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية
٩٩	بول ديفز	عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون - بريطانيا
١٠٠	ألكسندر فريدمان	عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون
١٠١	بجيران	عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في الكون
١٠٢	ستيفن دول	عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى شمسنا لها كواكب وعليها حياة
١٠٣	بروفسور بييرلس	عالم فلك
١٠٤	ولتر باد	عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا
١٠٥	ويلسون	عالم فلك ١٩٦٥ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون
١٠٦	لوميتر	عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة الكون
١٠٧	توم غولد	عالم فلك ١٩٥٠ صاحب نظرية الضربة الكبرى
١٠٨	مولتون	عالم فلك
١٠٩	فايتز بكر	عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض

الرقم	الاسم	العمل
١١٠	توني هيويش	عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١٦ كم في الفضاء تدور حول محورها
١١١	شابلي	عالم فلك ١٩١٧ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة ١٠ ك. فرسخ
١١٢	مستر جينز	عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية
١١٣	ريتشارد كوفي	عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري
١١٤	هيرمان بوندي	عالم فلك ١٩٥٠ صاحب نظرية الضربة الكبرى
١١٥	بازل	عالم فلك ألماني ١٩٣٨ قام بأول قياس لبعد النجوم
١١٦	جوسلين بل	عالم فلك ألماني ١٩٣٨ اشترك مع بازل بتصميم أول جهاز لقياس بُعد النجوم
١١٧	كاسينس	عالم فلك إيطالي
١١٨	كويبر	عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون
١١٩	مستر جيفرز	عالم فلك صاحب نظرية أصل الأرض
١٢٠	توماي ستافورد	عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق ديسكفري
١٢١	مايكل لينباخ	عالم فلك مدير إطلاق محطة الفضاء ديسكفري
١٢٢	سكوت تشاجمان	عالم فلك جامعة كالتيك الولايات المتحدة الأمريكية
١٢٣	أنالسيماندر	عمل بالفلك مساعداً لطاليس
١٢٤	عبد الحليم الخطيب	عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) وقد أخذنا من كتابه البراهين
١٢٥	أبيقور	عالم فلسفة اليونان ٥٠ سنة قبل الميلاد

الرقم	الاسم	العمل
١٢٦	طاليس	أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس قطر الشمس وتنبأ بالكسوف
١٢٧	هيبا رخوس	عالم فلك إغريقي ١٦٠ - ١٥٠ ق. م أول من قسم الأقدار الظاهرية للنجوم
١٢٨	سند بن علي	رئيس الفلكيين بمعهد الخليفة المأمون بنى مرصداً فلكياً وكان تحت إشرافه
١٢٩	أحمد عبد الله المروزي	عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة تحديد الوقت أثناء النهار
١٣٠	أبو الريحان المسعودي	عالم فلك صاحب كتاب القانون المسعودي
١٣١	عبد الرحمن بن يونس المصري	عالم فلك عربي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر
١٣٢	ابن القزويني	عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي وسفلي واهتم بعلم السماء
١٣٣	تاينخو براهي	عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام التاينخي)
١٣٤	إدوارد ميلين	عالم فلك وفيزياء - الولايات المتحدة
١٣٥	أحمد زويل	عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم
١٣٦	واطسون وكريك	عالمان اكتشفا الحمض النووي
١٣٧	فرانك ألن	عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا
١٣٨	أيسد ويلر	عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون

الرقم	الاسم	العمل
١٣٩	كوبر نيكوس	أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي مركز الكون وليس الأرض
١٤٠	أبو العباس أحمد الفرنجاني	عالم فلك عربي ذاع صيته مؤلف كتاب الحركات السماوية وجوامع النجوم
١٤١	عبد الرحمن بن عمر الصوفي	عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة
١٤٢	إسحاق نيوتن	١٧٢٧م عالم فلك وفيزياء وقد اقترن اسمه بقوانين الحركة وقانون الجاذبية
١٤٣	روجيه حجار	عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة نوتردام لبنان
١٤٤	د. كارل سيجان	عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل أصله هندي
١٤٥	فريد هويل	عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني
١٤٦	جوهان كيبلر	عالم فلك ١٦٣٠م عالم رياضيات كان يحسب مدارات الكواكب بدقة
١٤٧	جاليلو جاليلي	عالم فلك ١٦٤٢م رصد بمرصده الفلكي وأكد أن الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور حول المشتري
١٤٨	تشارلز يوجين جاي	عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة
١٤٩	ح. ليثر	عالم طبيعة وبيئة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء بروتيني عن طريق المصادفة

الرقم	الاسم	العمل
١٥٠	محمد عبد السلام	بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين من قوى الطبيعة
١٥١	أرهينوس	عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء والارتقاء
١٥٢	هويل وفادلار	علمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين ١٢ و ١٥ مليار سنة
١٥٣	جان بول نيب	عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا
١٥٤	سكوت تشاجمان	عالم فلك جامعة كالتيك أمريكا
١٥٥	جيمس جينز	عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً
١٥٦	د. جامو	عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً موزعاً توزيعاً منظماً
١٥٧	بينزياس وويلسون	علمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية
١٥٨	تشارلز داروين	عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء
١٥٩	تشارلز لينيفر	عالم فلك نيو ساوث سديني أستراليا
١٦٠	د. شكوف	عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/ روسي
١٦١	بيتر كوبوتيكين	تطوري معروف أمريكي
١٦٢	هاينز ريختر	أستاذ علم أحياء فرنسي
١٦٣	كينيث ووكر	باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي
١٦٤	فرديك سيارلينغ	عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي

الرقم	الاسم	العمل
١٦٥	وليام شافيز	رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي
١٦٦	توران بوزغان	تركي
١٦٧	ألن هاي	مدير مركز الأنفلونزا إنكليزي
١٦٨	ماريا زامبون	وكالة الحماية الصحية انكليزية
١٦٩	فرانوا ميسين	أحد خبراء منظمة الصحة العالمية
١٧٠	يوين كوك بانج	رئيس قسم الكائنات الدقيقة صيني
١٧١	شانورا ويكراماسينفهي	بروفسور بريطاني انكليزي
١٧٢	ديفيد أتنبور	عالم طبيعة بريطاني
١٧٣	ديفيد نويارا	منسق شؤون الأنفلونزا إنكليزي
١٧٤	مايك ديفيس	خبير بريطاني
١٧٥	جورج بولاند	طبيب أمريكي
١٧٦	بني هيتشكوك	خبير في الأمراض المعدية انكليزي
١٧٧	إزاك واير فيوز	إدارة الصحة الأميركية أمريكي
١٧٨	مايكولا هاداك	باحث سويسري
١٧٩	فاسيليا موسوك ليفك	سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة والأمراض
١٨٠	رويال وكنسون	عالم تاريخ الطبيعة فرنسي
١٨١	عبد الحكم عبد اللطيف الصعدي	باحث عربي

الرقم	الاسم	العمل
١٨٢	دارفين	عالم بيئة إنكليزي
١٨٣	رلي توم	باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية
١٨٤	الفريد رسل لاسي	صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي
١٨٥	مولار سير	عالم نبات فرنسي
١٨٦	الدميري	عالم عربي
١٨٧	بول وتس	عالم طبيعة مشهور من النرويج
١٨٨	أدولف مور	عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين للصغار في عالم الحيوان
١٨٩	رون أودور	عالم طبيعي فرنسي
١٩٠	سير فنجر	عالم جيولوجي معروف إنكليزي
١٩١	ابن الأثير	عالم إسلامي مشهور
١٩٢	د. علي العجلة	مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات
١٩٣	كيري سيه	عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا
١٩٤	د. جون بد	عالم جيولوجي اليونيسيف إنكليزي
١٩٥	د. سير ريشتر	عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر
١٩٦	د. سير جوتنبرج	عالم جيولوجي إنكليزي
١٩٧	د. سير أوريختر	عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أوريختر
١٩٨	رينان	مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن القرآن الكريم وكان منصفاً في حديثه

الرقم	الاسم	العمل
١٩٩	المسعودي	عالم عربي جيولوجي صاحب كتاب مروج الذهب ٣٣٦ هجري
٢٠٠	بلييني وإسترابو وهيرودوت	فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات الساخنة الصاعدة من باطن الأرض
٢٠١	أ-د حسن أبو العينين	عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض
٢٠٢	ميا تيرنر	رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية
٢٠٣	ج ن ليونارد	عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم
٢٠٤	فيجان وشمارس	عالم طبيعة فرنسي
٢٠٥	د. أحمد فؤاد باشا	كاتب وعالم وباحث رئيس قسم الفيزياء جامعة القاهرة - مصر
٢٠٦	ولسون بعكي	عالم طبيعة إنكليزي اهتم جداً بدراسة (الكشف الثلجية)
٢٠٧	الأميرال بوفورت	واضع مقياس بوفورت لقياس الرياح عالم طبيعة إنكليزي
٢٠٨	أ - د مستر ريل	عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها
٢٠٩	الزمخشري	عالم ومفسر عربي معروف
٢١٠	ابن سيرين	عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام
٢١١	مستر برجسون	عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام
٢١٢	إيزابيل سمبسون	رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة في الطب ولها دراسات وكتب
٢١٣	ارخميدس	عالم مشهور من كتبه المشهورة (تعبير الرؤيا)
٢١٤	القاضي الباقلاني	عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن

الرقم	الاسم	العمل
٢١٥	اللورد أفيري	عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة وعجائب الكون
٢١٦	فخر الدين الرازي	عالم عربي مشهور اعتنى بتفسيره بالنواحي العلمية صاحب تفسير التفسير الكبير ومفاتيح الغيب
٢١٧	البروفيسور هوارد كريتشفيلد	عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدم دراسات حول الموضوع
٢١٨	مستر ألفاريز الأب	عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض الديناصورات
٢١٩	مستر ألفاريز الابن	عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض الديناصورات والماموت
٢٢٠	د. خالص الجليبي	طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب محراب الإيمان)
٢٢١	بروفيسور جيمس ترفل	عالم طب وتشريح له مؤلفات منها (نحن متفردون)
٢٢٢	بروفيسور فرويد	عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١٩١٠
٢٢٣	الشيخ محمد عبده	عالم وفقه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة
٢٢٤	عامر الشعبي	عالم وفقه عربي
٢٢٥	أبو الليث السمرقندي	عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة
٢٢٦	الإمام السيوطي	عالم وفقه ومفسر عربي له مؤلفات تزيد عن ٣٠ مؤلف
٢٢٧	الإمام الشوكاني	عالم عربي وفقه ومفسر له مؤلفات كثيرة
٢٢٨	د. محمد طلعت	باحث وكاتب عربي من كتبه المعروفة كتاب (محيط العلوم)

الرقم	الاسم	العمل
٢٢٩	البروفيسور إميل فيتشر	عالم وطبيب متخصص في دراسة البروتين حاصل على جائزة نوبل في دراسة البروتين
٢٣٠	د. محمد راتب النابلسي	باحث وكاتب عربي له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله في الكون) (آيات الله في الإنسان)
٢٣١	الشيخ محمود شلنوت	عالم وفقه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة
٢٣٢	الحسن البصري	عالم وفقه عربي وإمام وحجة في الإسلام
٢٣٣	بلاشير	مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن
٢٣٤	الشيخ عبد الغني النابلسي	عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام)
٢٣٥	كارل جوستاف يونج	تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من النظريات في عالم الرؤى والأحلام
٢٣٦	د. مستر أزنسكي	باحث إنكليزي في الدراسات النفسية اعتنى بدراسة النشاطات البيولوجية والفيزيولوجية في الدماغ والجسم
٢٣٧	الشيخ محمد بن علي خلف الحسيني	عالم عربي وشيخ القراء بالديار المصرية له مؤلفات منها (إرشاد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن)
٢٣٨	شفالي	مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة
٢٣٩	كالفن هول	عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه (معنى الأحلام)
٢٤٠	ابن خلدون	عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة ابن خلدون
٢٤١	نصر بن عاصم الليثي	عالم لغة وفقه عام ٨٩ هجري

الرقم	الاسم	العمل
٢٤٢	ابن قيم الجوزية	عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح ومن كتبه (الروح لابن القيم)
٢٤٣	مستر بيرغر	عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة والنوم
٢٤٤	أرتميدوس الأفسوسي	عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة لدى الناس
٢٤٥	بروفيسور سير أزيرو ينسكي	عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن يؤبؤ العين يتحرك ويتقلب بسرعة أثناء النوم
٢٤٦	آن فارادي	عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة حول الأمر
٢٤٧	باتريشيا غارفيلد	عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها مؤلفات روسي
٢٤٨	غايل ديلاني	عالم نفس وفيلسوف تحدث في علم الرؤى والأحلام بولوني
٢٤٩	الدكتور ألن هوبسون	عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن آليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصوغ الأحلام
٢٥٠	سبيويه	عالم لغة عربي معروف له مؤلفات في اللغة وآراء ونظريات
٢٥١	الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور	عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز
٢٥٢	الإمام الزركشي	عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان، ذكر عشرين وجهاً لتفسير أوائل السور

الرقم	الاسم	العمل
٢٥٣	هرشفيلد	مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم
٢٥٤	أحمد بن المبارك	عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز)
٢٥٥	الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي	عالم عربي له مؤلفات منها رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات
٢٥٦	عبد الصبور مرزوق	عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر)
٢٥٧	الدكتور فاضل السامرائي	عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو)
٢٥٨	بُهل	مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة
٢٥٩	الخليل بن أحمد الفراهيدي	عالم لغة عربي
٢٦٠	سهل بن عبد الله التستري	عالم وفقه عربي
٢٦١	الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني	عالم وفقه عربي من مؤلفاته مناهل العرفان في علوم القرآن
٢٦٢	ابن حجر العسقلاني	عالم وفقه عربي إمام وحجة في العلم والفقه له مؤلفات كثيرة
٢٦٣	جوته	من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية)
٢٦٤	نولدكه	مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ القرآن)
٢٦٥	محمد عبد اللطيف ابن الخطيب	فقيه عربي من كتبه (الفرقان)

الرقم	الاسم	العمل
٢٦٦	سعيد بن جبير	عالم وفقه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم)
٢٦٧	يو كاي	من الكتاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام والقرآن الكريم ، كان منصفاً وعادلاً في آرائه وحكمه على القرآن الكريم
٢٦٨	هنري دكاستري	مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب)
٢٦٩	واشنطن يروينج	مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وإخلاصاً)

مراجع الموسوعة الكونية الكبرى

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - صحيح البخاري
- ٣ - صحيح مسلم
- ٤ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
- ٥ - سنن ابن ماجه
- ٦ - مسند الإمام أحمد
- ٧ - سنن الترمذي
- ٨ - سنن النسائي
- ٩ - سنن أبي داود
- ١٠ - صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي
- ١١ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني
- ١٢ - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني
- ١٣ - صحيح ابن خزيمة
- ١٤ - رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي
- ١٥ - المستدرک/ للحاكم
- ١٦ - الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف
- ١٧ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني
- ١٨ - مختصر تفسير ابن كثير
- ١٩ - تفسير ابن جرير الطبري

- ٢٠ - تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفتاح الغيب/ دار الفكر
- ٢١ - التفسير الوسيط/ أ - د وهبة الزحيلي
- ٢٢ - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري
- ٢٣ - تفسير القرآن الكريم جزء عم/ محمد بن صالح عثيمين
- ٢٤ - تفسير الجلالين/ للسيوطي
- ٢٥ - صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية
- ٢٦ - كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف
- ٢٧ - الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق
- ٢٨ - التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني
- ٢٩ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر السعدي
- ٣٠ - تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن
- ٣١ - فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني
- ٣٢ - الروح/ ابن قيم الجوزية
- ٣٣ - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي
- ٣٤ - شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي
- ٣٥ - مختار الصحاح/ دار المعارف مصر
- ٣٦ - آيات الله في البحار/ للمؤلف
- ٣٧ - آيات الله في السماء/ للمؤلف
- ٣٨ - آيات الله في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف
- ٣٩ - الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف
- ٤٠ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف
- ٤١ - موسوعة الآخرة/ للمؤلف
- ٤٢ - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي
- ٤٣ - المنظومة الشمسية/ د. علي موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق

- ٤٤ - إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبي
- ٤٥ - الكون والحياة/ د. مخلص الرئيس د. علي موسى
- ٤٦ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي
- ٤٧ - آيات الله في الآفاق/ أ - د محمد راتب النابلسي/ دار المكتبي دمشق
- ٤٨ - الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/ د. سمير عبد الحليم
- ٤٩ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج أحمد
- ٥٠ - الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين
- ٥١ - رصيد العلم والإيمان/ الدكتور أحمد فؤاد باشا
- ٥٢ - علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف
- ٥٣ - تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي
- ٥٤ - الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار
- ٥٥ - آيات الله الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن سالم
- ٥٦ - موسوعة الكون والفضاء والأرض/ د. مورييس أسعد شربل - د. رشيد فرحات
- ٥٧ - الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي
- ٥٨ - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم
- ٥٩ - آيات الله في السماء/ د. زغلول النجار
- ٦٠ - المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار
- ٦١ - من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء ٤ - ٥/ د. زغلول النجار
- ٦٢ - موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشري/ د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية
- ٦٣ - الموسوعة الحديثة كوكبنا في الكون/ عويدات للنشر والطباعة

- ٦٤ - كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للملايين
- ٦٥ - الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع
- ٦٦ - موسوعة الطبيعة الميسرة/ مكتبة لبنان
- ٦٧ - الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل العرب
- ٦٨ - النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملايين
- ٦٩ - الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني
- ٧٠ - جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة
- ٧١ - الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع
- ٧٢ - الموسوعة العلمية الحديثة/ كولن رومان الأهلية للنشر والتوزيع
- ٧٣ - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/ أ - د محمد راتب النابلسي
- ٧٤ - خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة الله/ دار الكتب العلمية
- ٧٥ - دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين - دار نهضة مصر
- ٧٦ - علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ مكة المكرمة
- ٧٧ - المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فليمنظر الإنسان إلى طعامه/ د. أحمد شوقي خليل
- ٧٨ - المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ د. أحمد شوقي خليل
- ٧٩ - المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم وعلم الجمال/ د. شوقي خليل
- ٨٠ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر - بيروت - دمشق
- ٨١ - كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر
- ٨٢ - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين

- ٨٣ - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ - د مصطفى مسلم
- ٨٤ - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/ د. محمد عبد المنعم خفاجي
- ٨٥ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / مصطفى صادق الرافعي
- ٨٦ - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/ أ - د. أحمد شوقي خليل ١ - ٥
- ٨٧ - الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد
- ٨٨ - كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/ د. أحمد عوض أبو الشباب - المكتبة العصرية
- ٨٩ - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد ﷺ / محمد صالح مهندس
- ٩٠ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن أحمد الندوي
- ٩١ - الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول النجار
- ٩٢ - معجزات محمد رسول الله / محمد توفيق الحكيم
- ٩٣ - نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي
- ٩٤ - دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ القاهرة
- ٩٥ - إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة
- ٩٦ - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري
- ٩٧ - آيات الله في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني
- ٩٨ - غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل
- ٩٩ - النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا
- ١٠٠ - الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم

- ١٠١ - الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي
- ١٠٢ - الطب محراب الإيمان/ خالص جليبي
- ١٠٣ - كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف
- ١٠٤ - أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب
- ١٠٥ - كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي المرسي
- ١٠٦ - قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر
- ١٠٧ - الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي
- ١٠٨ - الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم
- ١٠٩ - التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني
- ١١٠ - القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي - الموسوعات العالمية
- ١١١ - روح الدين الإسلامي/ عفيف طيارة/ الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ أبوظبي
- ١١٢ - سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي
- ١١٣ - محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني
- ١١٤ - القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل
- ١١٥ - مع الله في السماء/ أحمد زكي
- ١١٦ - مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/
- ١١٧ - مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت
- ١١٨ - مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة
- ١١٩ - مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة
- ١٢٠ - مجلة علم وعالم/ دولة الكويت
- ١٢١ - مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
- ١٢٢ - المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة الإمارات العربية/ دبي

- ١٢٣ - الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات
- ١٢٤ - الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ أبوظبي
- ١٢٥ - الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع الثقافي
- ١٢٦ - الموسوعة العربية/ دار الفكر/ دمشق ٨ أجزاء
- ١٢٧ - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ أبوظبي
- ١٢٨ - الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع الثقافي
- ١٢٩ - مجلة نيتشر العلمية المتخصصة
- ١٣٠ - موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت Space.com
- ١٣١ - نشرات NASA وكالة ناسا الفضائية الأمريكية
- ١٣٢ - نشرات وكالة ESA إيسا الفضائية الأوروبية
- ١٣٣ - مجلة نيوبانتشت العلمية المتخصصة
- ١٣٤ - جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة
- ١٣٥ - جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة
- ١٣٦ - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك
- ١٣٧ - نشرات مركز هارفارد سيمبشونيان للفيزياء الفضائية
- ١٣٨ - نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية
- ١٣٩ - نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج
- ١٤٠ - الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح
- ١٤١ - الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي
- ١٤٢ - الخيوط الخفية/ محمد عيسى داود

فهرس محتويات الجزء السادس عشر

٧	أسماء وعناوين أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى
١١	حديث شريف
١٣	الإهداء
١٥	هذه الموسوعة الكونية الكبرى
١٧	تقديم
١٩	تقديم
٢١	تقديم
٢٥	تقديم
٢٩	تقديم
٣٥	المقدمة
٣٥	تقديم في الإعجاز اللغوي والبياني

الفصل الأول

٤٥	آيات التحدي والإعجاز
٥١	تنبيه ينبغي الوقوف عليه
٥٩	الإعجاز اللغوي والبياني للقرآن العظيم ومحاولات فاشلة للتقليد
٥٩	التحدي ومحاولة التقليد
٦٢	أمثلة فاشلة لمعارضة القرآن
٦٥	لغة القرآن الكريم
٦٩	الأحرف السبعة والقرآن الكريم
٧٢	وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً
٨١	تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية
٨٧	مفردات القرآن الكريم
٨٩	الحروف وأصواتها في القرآن الكريم
٩٤	الكلمات وحروفها في القرآن الكريم

الجميل وكلماتها في القرآن الكريم ١٠٥

الفصل الثاني

صور من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ١١٧

الإظهار والإضمار في القرآن الكريم ١١٧

التعريف والتذكير في القرآن الكريم ١٢٤

التذكير والتأنيث في القرآن الكريم ١٣٤

الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم ١٤١

مشاهد بلاغية في الإفراد والجمع في القرآن الكريم ١٦٠

الفصل الثالث

تقديم ١٦٧

الإعجاز البياني ١٦٧

صور من الإعجاز البياني في آيات القرآن الكريم ١٧٣

صور من الإعجاز البياني في مفردات القرآن الكريم ١٨٩

عرف وعلم ١٨٩

مثال ١٨٩

جسم وجسد وبدن ١٩٠

أمثلة قرآنية ١٩٠

الميت والميت ١٩١

أمثلة قرآنية ١٩٢

عمل وفعل ١٩٢

أمثلة قرآنية ١٩٣

الريح والرياح ١٩٤

أمثلة ١٩٤

استطاعوا - استطاعوا ١٩٥

أمثلة قرآنية ١٩٦

لم تستطع - لم تستطع ١٩٦

أمثلة قرآنية ١٩٦

- يبدأ - يُبدى ١٩٧
- أمثلة قرآنية ١٩٧
- جاءتكم البينة - جاءكم البينة ١٩٨
- أمثلة قرآنية ١٩٨
- يطوف - يُطاف ١٩٩
- أمثلة قرآنية ١٩٩
- تأخر - استأخر ٢٠٠
- أمثلة قرآنية ٢٠٠
- أقبل - تَعَالَ - ائت - هاؤم ٢٠١
- أمثلة قرآنية ٢٠١
- أخذ - أخذت ٢٠٢
- أمثلة قرآنية ٢٠٢
- النداء - الدعاء ٢٠٣
- الكَزْه - الْكَزْه - الْإِكْرَاهُ ٢٠٤
- الحِجُّ والحِجُّ ٢٠٦
- أمثلة قرآنية ٢٠٦
- جاءهم البيئات ، وجاءتهم البيئات ٢٠٦
- أمثلة قرآنية ٢٠٧
- جاءتهم الرسل - جاءكم رسل ٢٠٧
- أمثلة قرآنية ٢٠٧
- تذكرون - تذكرون ٢٠٨
- أمثلة قرآنية ٢٠٨
- جاءها - أجاها ٢٠٩
- أمثلة قرآنية ٢٠٩
- أشهدوا - استشهدوا ٢١٠
- أمثلة قرآنية ٢١٠
- لم أكن - لم أك ٢١١
- المَسُّ واللمسُ والمَسْحُ ٢١٢

٢١٣	أمثلة قرآنية
٢١٤	شريعة، شريعة
٢١٤	أمثلة قرآنية
٢١٥	نزل وأنزل
٢١٥	أمثلة قرآنية
٢١٥	تنزل وتنزل
٢١٦	يُشاقق، يُشاقق
٢١٧	أمثلة قرآنية
٢١٧	ظلم، ظلّام
٢١٨	أمثلة قرآنية
٢١٩	كفر، كفور، كفران
٢١٩	أمثلة قرآنية
٢٢٠	شاهد، شهيد
٢٢١	بينات، مبینات
٢٢١	أمثلة قرآنية
٢٢١	قولاً، قیلاً
٢٢٢	أمثلة قرآنية
٢٢٢	حساب، حسابان
٢٢٤	سُخِرِيّا، سُخِرِيّا
٢٢٤	أمثلة قرآنية
٢٢٥	الحياة، الحيوان
٢٢٥	أمثلة قرآنية
٢٢٦	متشابهاً و... مشتبهاً
٢٢٦	التوبة، والتوب، والمتاب
٢٢٧	أمثلة قرآنية

الفصل الرابع

٢٣١	البلاغة في القرآن الكريم
-----	--------------------------

٢٣٤ أسلوب القرآن الكريم الخصائص والمفردات والتراكيب
٢٦١ الشَّبهُ العامُّ في اللفظ وفي المعنى
٢٧٠ التصوير الفني في القرآن الكريم
٢٧٥ تصوير الحالات النفسية والمعنوية
٢٨٢ الأسلوب القصصي في القرآن الكريم
٢٩٢ الأسلوب التصويري في القرآن الكريم
٢٩٥ الخاتمة/ الجزء السادس عشر

فهرس محتويات الجزء السابع عشر

٣٠٣ حديث شريف
٣٠٤ المقدمة

الفصل الأول

٣١٣ كلمة في الإعجاز التشريعي
٣٢٠ عظمة التشريع الرباني في القرآن الكريم أنه يأتي على صور شتى
٣٢٤ المواريث والتشريع الرباني
٣٢٦ المرأة والتشريع الرباني
٣٣٠ من سمات وصفات الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم
٣٣٣ التدرج في تحريم الخمر
٣٣٦ مبادئ الشريعة الإسلامية في القرآن
٣٤١ صور من إقامة الحدود في التشريع الإسلامي
٣٤١ ١ - قتل النفس (التي حرم الله إلا بالحق):
٣٤٣ ٢ - القصاص في القرآن
٣٤٤ ٣ - محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً
٣٤٥ ٤ - جريمة السرقة
٣٤٧ الربا والزكاة في التشريع الإسلامي
٣٤٧ ١ - حكم الربا في التشريع الإسلامي
٣٤٧ الربا من السبع الموبقات

٣٤٧	لعن النبي ﷺ أكل الربا
٣٥٠	٢- الزكاة في التشريع الإسلامي
٣٥٠	أولاً: فريضة الزكاة وأثرها في الاقتصاد وعلاج الفقر
٣٥٠	ثانياً: أثر الزكاة في توزيع الدخل والثروة
٣٥٢	الإعجاز التشريعي المادي والمعنوي في القرآن الكريم
٣٥٥	كيف شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام؟
٣٥٦	ما حرم الله شيئاً إلا وهو ضار وما أحل شيئاً إلا وهو نافع

الفصل الثاني

٣٦١	الحلال والحرام والشبهات في التشريع الإسلامي
٣٦٢	المحرمات داء وبلاء
٣٦٢	المشبهات ثلاثة
٣٦٥	العقوبات وآثارها في التشريع الإسلامي
٣٦٥	أولاً: الحدود
٣٦٨	ثانياً: القصاص
٣٦٨	الدية الاقتصادية
٣٦٩	ثالثاً: التعزير
٣٧٠	الشورى ونظام التشريع الإسلامي
٣٧١	الشورى نظام متكامل يرتبط في الإسلام بمنهج الله
٣٧١	ارتباط عقيدة وإيمان
٣٧١	الشورى نظام شامل
٣٧٢	شورى الإسلام
٣٧٣	باب جديد في التاريخ
٣٧٦	الوظيفة العظمى للشورى
٣٧٧	كيف نطبق الشورى؟
٣٧٩	منهج التشريع الإسلامي الشامل في درء النزاعات
٣٨٠	نظم الإسلام لدرء النزاعات
٣٨٤	أقسام النزاعات
٣٨٦	كيف تعامل التشريع الإسلامي مع الحرية الشخصية

- أولاً: حرية الذات ١٣٨٦
- ثانياً: حرية المسكن وحرمة ٣٨٩
- حرمة التجسس ٣٩١
- وللإسلام في التجسس حكرمان ٣٩١
- ثالثاً: حرية التنقل والسفر ٣٩٣
- التكافل الاجتماعي في التشريع الإسلامي ٣٩٥
- الإسلام وخصوصيته ٣٩٦
- نكسات وعجز ٣٩٧
- للتكافل شعبتان ٣٩٨
- نسيج من التكافل المادي ٣٩٨
- التشريع الإسلامي أعطى المرأة حقها فماذا يريد المشرعون
- في مؤتمر المرأة العالمي في بكين ٤٠١
- تمرير القرارات في الظلام ٤٠١

الفصل الثالث

- آيات في الإعجاز الغبي في ذاكرة العقول والألباب ٤٠٩
- ١ - عرش بلقيس ومعجزة الزمان والمكان ٤٠٩
- يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة ٤١٠
- ٢ - مائدة السماء ٤١٥
- يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة ٤١٥
- ٣ - سورة المسد ٤١٨
- ٤ - الطير الأبايل ٤٢٥
- ٥ - انفلاق البحر على يد موسى عليه السلام ٤٣٠
- ٦ - النعاس والمطر في معركة بدر ٤٣٥

الفصل الرابع

- آيات أخرى في الإعجاز الغبي ٤٤٣
- ١ - غلبت الروم ٤٤٣
- ٢ - عصمة رسول الله ﷺ ٤٤٥

- ٣ - عجز قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن ٤٤٦
- ٤ - التنبؤ بمستقبل الإسلام ٤٤٧
- ٥ - التنبؤ بالمستقبل السعيد للإسلام ٤٤٩
- ٦ - التنبؤ بدخول مكة ٤٥٠
- ٧ - التنبؤ بانتصار المسلمين في معركة بدر ٤٥١
- ٨ - التنبؤ بالمستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش ٤٥٢
- ٩ - تحدي القرآن لليهود ٤٥٣
- ١٠ - سنسمه على الخرطوم ٤٥٥
- تعليق حول الإعجاز الغبي ٤٥٦
- معجزات يكشف عنها العلم الحديث ٤٥٨
- ١ - معجزة يكشف عنها التاريخ الحديث ٤٥٨
- ٢ - معجزة يكشف عنها الطب الحديث ٤٥٩
- ٣ - معجزة يكشف عنها علم الاجتماع ٤٦٢
- من وجوه الإعجاز نزول القرآن بعد انتظار ٤٦٥
- من وجوه الإعجاز مظهر النبي ﷺ عند هبوط الوحي عليه ٤٧٠
- شبهة القول بالصرقة ٤٧١
- تفنيد هذا القول ٤٧٢
- دفع الشبهات الواردة في هذا المقام ٤٧٧
- خلاصة ٤٩١
- الخاتمة/ الجزء السابع عشر ٤٩٣
- أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بأرائهم ٤٩٥
- مراجع الموسوعة الكونية الكبرى ٥١٤
- فهرس المحتويات ٥٢١

هذه من بيتنا الى صراط

سليم وكذلك

سلامكم مئة وسطا

ISBN 9953-34-804-9

9 789953 434804 >